

تقاير و خطابات

سید ابوبکر غزنویؒ

www.KitaboSunnat.com

فاران اکیڈمی

قذا فی سٹریٹ ۱۷- اُردو بازار

لاہور، پاکستان

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مَجْلِسُ التَّحْقِيقِ الْإِسْلَامِيِّ کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

اہل حدیث کا نفس ناموں کا سخن میں

حضرت مولانا پروفیسر سید ابوبکر عمر زوی رحمۃ اللہ علیہ
سابقہ وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور

کا

خطبات

www.KitaboSunnat.com

فاران اکیڈمی

قذافی سٹریٹ ©، اردو بازار، لاہور

جملہ حقوق محفوظ

قاسم محمود

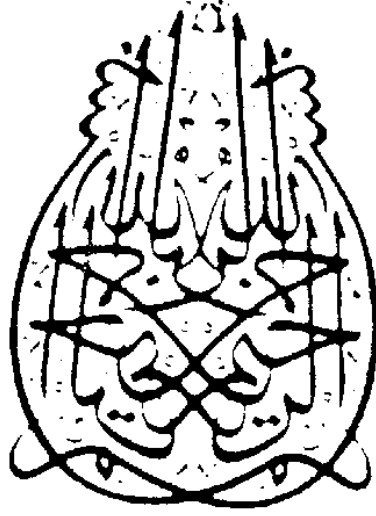
قاران اکیڈمی ۷۱- اردو بازار لاہور نے

باجازت و رضائے سید ابوبکر غزنوی مرحوم شائع کی

اشاعت ثانی : جولائی ۱۹۹۵

تعداد اشاعت: ۶۰۰

قیمت :

یہ تقریر ماموں کا بچنے کے
اہل حدیث کے نفرت سے منعقدہ
اکتوبر ۱۹۷۵ء میں کی گئی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن
 به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرورِ أنفسنا
 ومن سيئاتِ أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له
 ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا اله الا الله
 ونشهد أن محمداً عبده ورسوله
 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن النبي الامي
 افضل صلواتك واذكركي بركاتك كلما ذكره الذاكرون
 وغفل عن ذكره الغافلون عدد خلقك ومرضيا
 نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك صلوة دائمة
 بدوامك صلوة كما تحب وترضى له

بزرگانِ کرام، برادرانِ عزیز، عزیزانِ گرامی و دربار

پھر وضعِ احتیاط سے رکنے لگا ہے دم

برسوں ہوئے ہیں چاکِ گریباں کیے ہوئے

آپ سے ملاقات کیے ہوئے اور آپکے بات کیے ہوئے ایک مدت ہو گئی۔

رجسے آپ گنتے تھے آشنا جسے آپ گنتے تھے باوفا

میں وہی ہوں مومن مبتلا، نہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو

حضرات! جب میں یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ وہ جماعت ہے جس کی سرزمین گو

آج بنجر ہو چکی ہے، مگر یہ وہی سرزمین ہے جس سے کبھی مولانا حافظ محمد سکھوی

رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاد اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ،

حضرت عبد اللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت الامام مولانا عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ

ایسے اہل اور یاقوت و گہر پیدا ہوئے تو یہ سوچ کر کہ شاید اس راکھ میں کوئی چنگاری

باقی ہو، یہ شعر پڑھتا ہوا تمہاری طرف کشاں کشاں چلا آتا ہوں۔

ارئی تحت الزماد ومیض جَمیر

و یوشک ان یكون لہا خیرام

(خاکستر کے نیچے کچھ چنگاریاں دیکھ رہا ہوں، شاید ان سے شعلے

بھڑک اٹھیں)

اور جب یہ آگ جلتی تھی، تو اسے تاپنے کے لیے حرارتِ ایمانی حاصل

کرنے کے لیے لوگ پورب اور پچم سے آتے تھے۔ جب آپ لوگوں کی اڑنگا پٹھنی،
دینگا مٹتی اور سر پھٹول دیکھتا ہوں تو جی جلتا ہے۔ ہر طرف خاک اڑائی جا رہی ہے۔
اتنی خاک کہ سب کے سروں پر خاک پڑی ہوئی ہے، سب کے چہرے خاک سے
یوں لپٹھڑے ہوئے ہیں کہ میرے لیے فنکیں پہچانی بھی مشکل ہو گئی ہیں۔ جب یہ
صورت حال دیکھتا ہوں، تو آپ لوگوں سے بھاگ جاتا ہوں اور سالہا سال آپ سے
رُوپوش رہتا ہوں اور یہ شعر ان دنوں پڑھا کرتا ہوں۔

وناژ لونفخت ہما اصناعت

ولکن انت تنفخ فی الترماد

یہ راکھ جس میں تم پھونکیں مار رہے ہو، اگر اس میں کوئی جنگاری ہوتی، تو وہ
یقیناً بھڑک اٹھتی، مگر تم تو راکھ میں پھونکیں مار رہے ہو۔ راکھ میں پھونکیں مارنے سے
اس کے سوا کیا حاصل ہوگا کہ تمہارے سر پر بھی راکھ پڑے گی۔

دوستو! میں تو دہقان ہوں۔ میرا کام دلوں کی زمین میں بل چلانا ہے۔ تم نے
کہا کہ تم ہماری زمین پر بل چلانے کے قابل نہیں ہو۔ میں تو خاندانی اور موروثی طور پر
دہقان تھا۔ مجھے تو بل چلانا ہی تھا۔ مجھے تو آبیاری کرنی ہی تھی۔ یہ بات میری گھٹی
میں تھی۔ میرے خمیر میں گندھی ہوئی تھی۔ میں نے اور زمینیں ڈھونڈیں۔ دلوں اور
دُوحوں کی زمینیں اور ان زمینوں پر بل چلاتا ہوں۔

دوستو! میں تو لاری ہوں۔ میرا کام دلوں کو اللہ کے رنگ میں رنگ دینا ہے۔

”جِبْنَةُ اللَّهِ وَمِنْ أَحْسَنِ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ“

”اللہ کا رنگ اور اس سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے اور ہم تو بس

اس کی غلامی کرتے ہیں۔

تم نے کہا کہ تمہیں زنگنا نہیں آتا۔ میں نے ملک میں ہانک لگائی کہ کوئی ہے جو دونوں کو رنگوانا چاہے۔ دیکھو! میرے دروازے پر گاہکوں کی بھیڑ لگی ہے۔ دوستو! میں تو دھوبی ہوں، میرا کام دلوں کی سیل کچیل کو چھانٹ دینا ہے۔ تم نے کہا کہ تمہیں دھونا نہیں آتا۔ میں نے ملک میں ہانک لگائی کہ کوئی ہے جو دل کی سیاہی دھلوانا چاہے۔

دوستو! میں تو ستا ہوں، میرا کام رُوح کی پیاس بجھانا ہے۔ تم نے کہا کہ ہم تیرے شکنجے سے پانی نہیں پیتے۔ میں نے ملک میں ہانک لگائی کہ کوئی ہے جو دل کی پیاس بجھانا چاہے۔ دیوبندی آئے، بریلوی آئے، مولوی آئے، بابو آئے، انجینئر آئے، ایڈووکیٹ آئے، پروفیسر آئے، سب نے کہا کہ ہم تیرے شکنجے سے پانی پیتے ہیں۔

اور اس سارے دھندے سے خدا شاہد ہے مقصود فقط یہ ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کر سکوں، اپنے دل کا میل کچیل چھانٹ سکوں۔

دوستو! وعظ کیا ہے؟ دُروغائی اور اخلاقی بیماریوں کی تشخیص کرنا اور دوا دینا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوا تلخ ہوتی ہے اور بیمار ناک بھوں چڑھتا ہے، لیکن مستفق طبیب کو چاہیے کہ دوا حلق میں انڈیل دے۔ مریض کو جب شفا ہو جاتی ہے، تو دعا دیتا ہے۔

دوستو! اگر مریض کو زکام ہو اور طبیب اسے معدے کی دوا دے، تو اس کی نالی میں شک و شبہ کی کیا گنجائش باقی رہتی ہے۔ اپنی اور سامعین کی جو

بیماریاں ہوں، انہیں ڈھونڈنا اور ان کی دوا دینا، یہ وعظ ہے، یہ طلبِ روحانی ہے۔
 میں چند باتیں عرض کروں گا جو میرے لیے مفید ہوں، جو آپ سب کے لیے
 مفید ہوں۔ وہ واعظ دُنیا دار ہے جس کا مُتہما ئے نظر فقط یہ ہو کہ دُھواں دھار تقریر
 کی جائے، جذبات کو بھڑکا دیا جائے، نہ اپنے آپ کو فائدہ نہ دُوسروں کو فائدہ۔
 آج کل تو سر دھننا، وجد میں آنا، نعرے لگانا، ہاؤ ہو کرنا، وعظ کے لوازمات بن
 کر رہ گئے ہیں۔ میری نظریں وعظ تو یہ ہے کہ بیماریوں کو چُن چُن کر بیان کیا جائے
 اور ان کا علاج کیا جائے۔

توحید کے تقاضے پہلی بات میں یہ کہتا ہوں اور میرا اولین مخاطب خود میرا
 نفس ہے کہ یہ سمجھنا خود فریبی میں مبتلا ہونا ہے کہ صرف
 قبروں کی پوجا نہ کر کے آدمی نے توحید کے سب تقاضے پورے کر دیئے۔

”وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا“

”اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ سے ہٹ کر اوروں کو

اس کا ہم تہ بنا لیتے ہیں۔“

آپ غور کیجیے کہ قرآن نے جہاں بھی توحید بیان کی، من دون اللہ

کے لفظ استعمال کیے۔

”ان الذين تدعون من دون الله عباداً مثلاً“

”اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، وہ بھی تمہاری طرح بندگانِ خدا ہیں۔“

یہاں بھی لفظ ”من دون اللہ“

”والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يَخْلُقُونَ“

”اور جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں، وہ خود کسی چیز کے خالق نہیں بلکہ انہیں پیدا کیا گیا ہے۔“

”من دون اللہ“ کے لفظ اتنے جامع ہیں کہ ان میں تمام غیر اللہ شامل ہیں۔ ان میں زندہ بھی شامل ہیں اور مردہ بھی شامل ہیں۔

تم میں سے بعض نے مردوں سے مرادیں مانگیں اور تم میں سے بعض نے زندوں سے مرادیں مانگیں۔ افسوس! تم نے مل کر غیر اللہ سے مرادیں مانگیں۔

قرآن اٹھا کر دیکھئے۔ قرآن کے تیس پاروں میں سب سے زیادہ زندہ فرعونوں کی نفی پر زور دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ سے کہا گیا کہ یہ مرد جو خدا بن بیٹھا ہے اس کی نفی کرو۔ یہ قبر کی نفی نہیں ہو رہی تھی بلکہ زندہ جابر حکمران کی نفی کا حکم دیا جا رہا تھا۔

حکیم الامتؒ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انھوں نے دو مصرعوں میں اس مطلب کو بیان کیا۔

اے کہ اندر حجرہ ہا سازی سُخن

نعرۂ لاپیشِ نرودے بزن

”اے حجروں کے اندر بیٹھ کر باتیں بنانے والو! کسی نرودے کے سامنے جا کر لا کا نعرہ لگاؤ۔“

قبر تو مٹی کا ڈھیر ہے۔ اس کی نفی میں کون سی دقت پیش آتی ہے جس کی نفی قبر پر چادر نہ چڑھائی اور چراغ نہ جلایا، وہ اتراتا پھرتا ہے کہ توحید کے سب تقاضے اس نے پورے کر دیئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توحید کی ارتقائی منزلوں سے گزارا گیا تو ان سے بھی یہی کہا گیا کہ:-

” اذْهَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغٰی “

جاو جا کر فرعون کی نفی کرو اور اس کے روبرو جا کر اس کی نفی کرو وہ سرکش ہو گیا ہے۔

اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو کہ عزیزِ مصر کی نفی کر رہے ہیں۔ زندہ خداؤں کی نفی کرنا بڑی کٹھن منزل ہے۔ انبیاء کرام کی توحید ہی تھی۔ صحابہ کرام کی توحید ہی تھی ائمہ کرام کی توحید ہی تھی۔ وہ تمام ضمیر فروش علماء جو دنیا دار جاہ طلب، سرمایہ داروں کی زکوٰۃں کھا کر سال بھر ان کی کاسہ لسی اور حاشیہ برداری کرتے ہیں اور اس کے باوجود اپنے آپ کو توحید کے بلند ترین مقام پر فائز سمجھتے ہیں اور پوری ملتِ اسلامیہ کو حقیر جانتے ہیں اور ان کی توحید کا حال یہ ہے کہ حقیر ترین دنیوی اغراض کے لیے دنیا دار سرمایہ داروں کے گھروں کا طواف کرتے ہیں اور ان کی عیبیں اور شائیں ان کی چاچا پوسی میں بسر ہوتی ہیں۔ کیا ”من دون اللہ“ میں صرف حضرت عبدالقادر جیلانیؒ اور حضرت اجمیریؒ ہی شامل ہیں؟ کیا فاسق و فاجر حکام اور دنیا دار سرمایہ دار ”من دون اللہ“ میں شامل نہیں ہیں؟ یہ کیا منطق ہوئی؟ توحید کا یہ تصور ان لوگوں نے اپنے جی سے گھرا لیا۔ کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہؐ کی توحید تو بڑی انقلاب آفرین ہے وہ تو ساری دنیا کے بادشاہوں کے نام انقلابی خطوط لکھنے والی توحید ہے۔

” اَسْلِمْتُ تَسْلِمًا “ اسلام لاؤ تو محفوظ رہ سکو گے۔

اس توحید کے تابع کا ظہور تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس اعلان میں ہوا تھا۔

” هَلَكَ قِیَصْرٌ وَلَا قِیَصْرٌ بَعْدَهُ - هَلَكَ كِسْرٰی وَلَا كِسْرٰی بَعْدَهُ “

فرمایا کہ میری آمد کا بدیہی نتیجہ قیصر و کسریٰ کی ہلاکت ہے اور یہ انقلاب جو میں

برپا کر رہا ہوں۔ اس کا بدیہی نتیجہ قیصریت اور شہنشاہیت کی تباہی ہے۔
دوستو! وقت کے فرعونوں کی بھی نفی کرو۔ دنیا دار سرمایہ داروں کی بھی نفی کرو
”الانسل الناس شیئاً غیر اللہ سے کچھ نہ مانگو۔ نہ مردوں سے مانگو،
نہ زندوں سے کچھ مانگو۔“

حضرت عبدالقادر جیلانیؒ ”فتوح الغیب“ میں توحید بیان فرماتے ہیں:
”ما دمت قائماً مع الخلق، راضیاً لعطایاھم، متروداً الی
البوابھم انت مشرک باللہ خلقہ۔“

”جب تک تو مخلوق کے سہارے لیتا ہے۔ زندوں کے سہارے لیتا ہے اور
مردوں کے سہارے لیتا ہے جب تک ان کی جیب پر تمہاری نظر ہے جب تک
ان کی بخشش اور نوال کی آس لگا رہے بیٹھا ہے جب تک ان کے دروازوں پر
تو دھٹکے کھارہا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرا رہا ہے۔“

محمد علی جوہرؒ توحید بیان فرماتے ہیں:
توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے

یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے

اور سلطان باہو فرماتے ہیں: سے

جو تیغ لا بد ست آری بیا تنہا چہ نسیم داری
مجاز غیسر حق یاری کہ لافتنہ ساح الاہو

”جب لاکی تلوار تیرے ہاتھ میں ہے تو حق کے سوا کسی کا سہارا
نہ لو کہ اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔“

اور شیخ شیراز سے توحید مینے:

موقد کہ در پائے ریزی زرشش و گریغ بندی نہی بر سرشش
امید و ہراسش نہ باشد ز کس ہمیں است بنیاد توحید و بس
”موقد وہ ہے جس کے قدموں میں تم سونے کے انبار لگا دو، مگر اس کی
رال نہ ٹپکے، جس کے سر پر آرا لٹکا دو، لیکن اللہ کے سوا کسی کا خوف
اس کے دل میں نہ ہو۔“

توحید اور ادب یکجا کرو | دوسری بات یہ عرض کرتا ہوں کہ موقد ہونے کا یہ مطلب
نہیں ہے کہ آدمی بے ہمار ہو جائے۔ ریتاں تڑپتی ہیں
بے ادب اور گستاخ ہو جائے اہل اللہ کی شان میں گستاخیاں کرے، محسنوں کا
گریباں بھاڑے اور سمجھے کہ میں توحید کے تقاضے پورے کر رہا ہوں۔
دوستو! میرا کام مرض کی تشخیص اور اس کا علاج ہے۔ گو مریض چنچے، چلائے،
ناک بھوں چڑھائے، مشفق ڈاکٹر وہ ہے جو خلق میں دوا اندیل دے۔ آج تم کسمساؤ
گئے مضطرب ہو ہو کے زانو بدلو گئے، مگر کچھ عرصے کے بعد تم مجھے دُعا دو گے اور کہو گے
کہ بات ٹھیک کہہ گیا تھا۔ جب مریض شفا یاب ہوتا ہے تو کڑوی دوا کھلانے والے
کو بھی دُعا دیتا ہے۔

دوستو! کچھ حدیثیں ایک مسجد میں بیان ہوتی ہیں۔ کچھ دوسری مسجد میں بیان
ہوتی ہیں اور کچھ ایسی بھی ہیں جو کہیں بیان نہیں ہوتیں، اس لیے کہ ان کا بیان
کرنا فرقہ وارانہ مسلماتوں کے منافی سمجھتے ہیں۔
دوستو! احادیث میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ:-

ہیں۔ ان کے ذریعے سے میں تمہاری تربیت کر رہا ہوں۔ ان کو کبھی نہ جھڑکنا ان سے جب بات کرو، تو بات کو جانچ لیا کرو۔
 رُوحانی تربیت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذاتِ گرامی کے ذریعے سے کی گئی۔
 ان کے بارے میں حکم ہوا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ -

”اے ایمان والو! اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز سے اونچا مت ہونے دو اور ان کے ساتھ یوں بے تکلفی سے بلند آواز سے بات مت کیا کرو جیسا کہ تم آپس میں کر لیا کرتے ہو اور نہ میں تمہارا پورا اعمال نامہ غارت کر دوں گا یعنی میں تمہاری عبادتوں اور ریاضتوں کو لے کے کیا کروں، اگر میرے حبیب سے بات کرنے کا تمہیں سلیقہ نہیں۔“

دوستو!

ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔

شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حالات ”ارواحِ ثلاثہ“ میں دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے شیخ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں حج کرنے کے بعد جب واپس آئے تو لکھنؤ میں اطلاع ملی کہ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے ہیں۔ شاہ عبد العزیز، سید احمد شہید کے شیخ تھے۔ سید احمد شہید حضرت شاہ صاحب کے عاشق تھے یہ خبر سن کر سید احمد شہید سخت بے قرار ہوئے اور شاہ اسماعیل شہید سے

کما، فوراً دہلی جاؤ اور معلوم کر کے آؤ کہ کیا سچ میرے شیخ دُنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور شاہ اسماعیل شہید کو اپنا ذاتی گھوڑا دیا۔ حضرت شاہ صاحب تمام راستہ گھوڑے کی باگیں تھامے ہوئے پیدل چلتے رہے، لیکن گھوڑے کی اس زین پر بیٹھنے کی ہمت نہ ہوئی جس پر ان کے شیخ بیٹھتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت شاہ صاحب کس قدر باادب آدمی تھے کہ اس زین پر بیٹھنا بھی سونے ادب سمجھا جس پر ان کے شیخ بیٹھتے تھے۔

”ارواحِ ثلاثہ“ ہی میں لکھا ہے کہ سید احمد شہید کی موجودگی میں شاہ اسماعیل شہید تقریر نہ کرتے تھے خاموش بیٹھے رہتے کہ میرے شیخ بیٹھے ہیں ان کی موجودگی میں کیا کہوں۔ بعض لوگوں نے حضرت شاہ صاحب کی کتاب ”تقویۃ الایمان“ ہی پڑھی ہے، کبھی صراطِ مستقیم بھی دیکھو، کبھی عبقات بھی پڑھو۔ وہ تو بہت لطیف آدمی تھے۔ وہ تجلیات سے آگاہ، وہ انوار سے آگاہ، سلوک کے مقامات سے آگاہ، خدا کی محبت اور معرفت کے تمام رموز سے واقف، ان کی شخصیت میں توحید و ادب یکجا ہو گئے تھے۔ توحیدِ ادب کا یکجا ہونا تکمیل کی علامت ہے۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ کے مکتوبات دیکھ رہا تھا۔ خواجہ باقی باللہؒ کے صاحبزادوں کو خط لکھتے ہیں :

”ایں فقیر از سرتاپا غرق احسان بائے والد شما است“

یہ فقیر سر سے پاؤں تک آپ کے والد کے احسانات میں ڈوبا ہوا ہے۔

ایک خط میں خواجہ باقی باللہؒ کے صاحبزادوں کو لکھتے ہیں۔

”اگر مدتِ العمر سر خود را بائمال اقدام خدمتِ عتیقہ علیہ شاکرہ باشم

یا سچ نکرده باشم“

فرماتے ہیں: ”آپ کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ اگر آپ کے آستانے کے خادموں کی عمر بھروسہ نہ کرتا رہوں تو پھر بھی آپ کا حق تو ادا نہ ہو سکے گا۔
دوستو! بھاگ تو ایسے لوگوں کو ہی گتے ہیں اور جو اپنے محسنوں کے قاتل ہوں۔
جو اپنے محسنوں کو ذبح کریں، وہ سرسبز کیوں کر ہو سکتے ہیں۔ یہودی بھی یہی کیا کرتے تھے
جو لوگ ان کے محسن تھے، ان کے مرتی تھے، جنہوں نے زندگیاں ان کی تربیت کئے
وقف کر رکھی تھیں، ان ہی کو اپنا دشمن جانتے تھے، ان کے گریبان بھاڑتے
تھے اور ان ہی کے قتل کے درپے تھے۔

”يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ“

”ناحق پیغمبروں کو قتل کیا کرتے تھے۔“

اس جرم کی پاداش میں ان پر اللہ کی لعنتیں برسیں اور وہ مغضوب ہوئے۔

”ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبِ اللَّهِ“

دوستو! یہ فقر و غور سے نہیں۔ موحہ ہوتے ہوئے مودب ہونا اور مودب

ہوتے ہوئے موحہ ہونا بہت بڑی سعادت ہے۔ کچھ لوگوں کو تو حید کی شد بد ہوتی

ہے تو ادب کی لطافتوں اور باریکیوں سے محروم ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ادب

کی شد بد ہوتی ہے تو حید کے معارف سے محروم ہوتے ہیں۔ مودب ہوتے ہوئے

موحہ ہونا اور موحہ ہوتے ہوئے مودب ہونا، یہ بہت بڑی سعادت ہے دوستو!

اور میں اللہ سے اس سعادت کی بھیک مانگتا ہوں۔

اگلی بات یہ عرض کرتا ہوں کہ شاہ اسماعیل شہید کا

یہ مشن تھا کہ اس خطہ زمین پر آئین محمدی کو نافذ

آئین محمدی کا نفاذ

کریں۔ اسے کاش کہ تم اسے اپنا شن بناؤ۔ محض چند فروعی اور اختلافی مسائل پر اپنی تمام توانائی کو غارت کر دینا اور احیائے دین اور آئین محمدی کے نفاذ کے کام سے یکسر غافل ہونا، میں جرمِ عظیم سمجھتا ہوں۔

اے کاش کہ آئین محمدی کے نفاذ کے اس عظیم مقصد کو تم اپنے پیشِ نظر رکھو اور اس کے لیے مسلسل تگ و دو کرو جس کے لیے شاہ اسماعیل ٹیسٹ اور سید احمد شہید نے اپنی جان تک کو بچھا کر دیا تھا۔

دوستو! ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ وہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں جو اپنا احتساب کرتے ہیں، جو اپنی گھات میں بیٹھ کر اپنی چوریاں پکڑتے ہیں۔ خواہی اگر کہ عیب تو روشن شود ترا

یکدم منافقانہ نشین در کین خویش
ہم جو اتباعِ سنت پر اس قدر زور دیتے ہیں تو کیا صحیحِ معِ سنت کی پیروی ہمارا شعار ہے؟ کیا چند فروعی مسائل پر جھگڑنا اتباعِ سنت ہے؟
آپ غور کیجیے کہ احادیث میں اطاعتِ امیر پر کس قدر
اطاعتِ امیر زور دیا گیا ہے۔ جماعتی نظم و ضبط کو برقرار رکھنے اور
امیر کی اطاعت و انقیاد کی کس شدت سے یقین کی گئی ہے۔
آپ نے فرمایا:-

”من یطع الامیر فقد اطاعنی ومن یعص الامیر فقد عصانی“

جو امیر کی اطاعت کرتا ہے، وہ حقیقت میں میری اطاعت کرتا اور جو امیر کی نافرمانی کرتا ہے، وہ حقیقت میں میری نافرمانی کرتا ہے۔ کچھ لوگ امیر کو بھینگی آنکھ

سے دیکھنے کے غامدی ہوتے ہیں اس لیے یہ بھی فرمادیا :-

”اسمعوا واطيعوا ولواستعمل علیکم عبد حبشی“
دیکھو! امیر کی بات مانو، اگرچہ تم پر کالا بھنگ حبشی غلام ہی کیوں نہ
مقرر کر دیا جائے۔

آپ غور کریں آپ کس طرح مجلس شوریٰ میں امیر منتخب کرتے ہیں۔ یہ نہیں
کہ باہر سے امیر آپ پر ٹھونس دیا جاتا ہو اور آپ لٹیاں جھاڑیں کہ یہ کہاں سے آگیا ہے
پچھلے پچیس برسوں سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ خود امیر بناتے ہیں اور پھر خود ہی
اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، خود اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، خود اس کی
تذلیل و تحقیر کرتے ہیں۔

دوستو! یہ کتنی بڑی نحوست ہے! یہ تو ہم نے اسلام کی عمارت کی بنیادوں کو
ڈھک دیا، تم کون سے اتباع سنت کا ذکر کرتے ہو۔ یہ خلفشار، یہ انتشار، یہ انارکی
یہ طوائف الملوک کہ ہر شخص خاک اڑا رہا ہے، امیر کے سر پر بھی خاک پڑی ہوئی ہے،
سب کے چہرے لتھڑے ہوئے ہیں سب کے سروں پر خاک پڑی ہوئی ہے۔

”فما ہولاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا“

دوستو! کچھ لوگ تو ویسے ہی باغی ہوتے ہیں اور کچھ جماعت کے اندر رہ کر
بھی امیر کو معطل کیے رہتے ہیں اور حکم اپنا چلاتے ہیں۔ وہ بھی اللہ اور اس کے
رسول کی نظر میں سنگین مجرم ہیں۔ یہ جماعت کے اندر رہتے ہوئے امیر کو معطل کیے
رکھتے ہیں اور اسے اُتو بنا کر اپنا اُتو سیدھا کرتے ہیں۔ یہ فریب اور دھاندلی
.... یہ کیا زندگی ہے جو تم بسر کر رہے ہو؟ یاد رکھو! جب تک جماعت کے

تمام افراد امیر پر اس طرح جانیں نہ چھڑکیں جس طرح پتنگے شمع دان پر گرتے ہیں اسلام کے جماعتی نظام کی ایجاد ہوز بھی سیدھی نہیں ہوتی۔

یہ دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف حسد اور بغض کا ہوتا۔ یہ اڑنگا بٹختی، یہ دھول دھبیا اور دھینگا مٹشتی — کیا یہ دینی زندگی ہے؟

دوستو! ہمارے بزرگوں کی تصنیفات کو دیکھ پاٹ رہا ہے۔ ہم میں کوئی نہیں جو ان بزرگوں کے حالات

بزرگوں کی تصنیفات

زندگی کو ضبط تحریر میں لائے۔ عظیم شخصیتیں تمہارے بال گزری ہیں۔ لوگوں نے اپنے بزرگوں کے خادموں کے حالات زندگی بھی لکھ ڈالے۔ تم کو کیا ہوا کہ جن لوگوں نے ساٹھ ساٹھ برس تک تمہاری بے لوث خدمت کی ان پر قلم اٹھانے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے۔ تمہیں الیکشن جیتنے اور ہارنے کا ایسا لپکا پڑ گیا ہے کہ اور کسی بات کا تمہیں ہوش باقی نہیں رہا۔ تمہاری درسگاہیں بنجر ہو گئیں۔ بانجھ ہو گئیں۔ ان درسگاہوں سے اب کوئی مولانا ثنا اللہ پیدا نہیں ہوتے کوئی مولانا ابراہیم سیاح کوئی پیدا نہیں ہوتے۔ کوئی داؤد غزنوی پیدا نہیں ہوتے۔ نہ اہل قلم پیدا ہوتے ہیں، نہ مبلغ پیدا ہوتے ہیں نہ مقرر پیدا ہوتے ہیں، نہ محقق پیدا ہوتے ہیں اور یہ باتیں حق غور کی دوستو! تم دن رات اُکھاڑ پکھاڑ میں لگے رہتے ہو۔ یہ کیا زندگی ہے جو تم نے اختیار کر رکھی ہے۔ آہ! کس قدر درد ہے میرے سینے میں جس کا اظہار کر رہا ہوں اور اس تلخ نوائی کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔

مرکزیت نہ ہو تو خلفشار ہے، انتشار ہے۔

امام اُسے بناؤ جسے رُوح کی گہرائیوں سے پیار کرو۔ چند برس پہلے بھی میں یہاں آیا تھا اور اپنی باتیں کہہ گیا تھا، مگر تمہارے سینوں میں دل نہیں، پتھر ہیں جن سے میری آواز ٹکرا کے لوٹ آئی ہے۔

تم نے اعراض ہی نہیں کیا، تم نے "جعلوا اصابعہم فی اذانہم واستغشوا ثيابہم واصر وواستکبروا استکباراً" کی تمام سُنیتیں پوری کر دیں۔
اللہ کا ذکر کثرت سے کرو | اللہ اللہ بھی کیا کرو۔ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ہر وقت بدل و بخت ہی میں لگے رہتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے یکسر غافل ہیں۔ ہمارے اسلاف تو ایسے نہ تھے وہ سب ذکر کرتے۔ ان کی زبانیں ذکر سے رکتی نہ تھیں شیخ شمس الحق ڈیوانوی غایتہ المقصود کے مقدمے میں حضرت عبداللہ غزنوی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

• کان مستغرناً فی ذکر اللہ فی جمیع احوالہ •

وہ آنکھوں پر چوٹ لگھڑی اللہ کے ذکر میں ڈوبے رہتے تھے۔

www.KitaboSunnat.com شیخ لکھتے ہیں:

”وَكان لحمه وعظامه واعصابه واشعاره متوجهاً الى الله فانما في ذكر الله •“

(ان کا گوشت، ان کی ہڈیاں، ان کے پٹھے، ان

کا ہر ہر بُن مواللہ کی طرف متوجہ رہتا تھا اور اللہ

کے ذکر میں فنا ہو گیا تھا۔)

یہ تھے ہمارے اسلاف، ہم تو ذلکا۔ فساد اور لڑائی جھگڑے میں پڑ گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی کھلی اڑا رہا تھا اور اس پر پھپھتی کس رہا تھا کہ تمہارا درود غیر مسنون ہے اور تم بدعتی ہو۔ میں نے اُسے کہا کہ بھائی آج جمعہ تھا خود تم نے کتنا درود پڑھا۔ یہ تو تم نے کہا کہ اس نے غلط درود پڑھا، مگر تمہاری اپنی زبان بھی تو ساکت و صامت تھی۔ مسنون درود پڑھنے کی آج ایک بار بھی تمہیں توفیق نہ ہوئی۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

”اکثروا علی الصلوٰۃ یوم الجمعة“

جمعہ کے دن مجھ پر درود کثرت سے بھیجا کرو۔

ہم پر کیسی غفلت طاری ہوئی۔ جمعہ کے دن ہم نے درود پڑھنا بھی چھوڑ دیا۔ مولانا عبد الواحد غزنویؒ کی عجب کیفیت ہوتی تھی جمعہ کے دن۔ اُن کی زبان درود سے رکتی نہ تھی۔ ان کی ایک عزیزہ نے جو ابھی زندہ ہیں اور معمر خاتون ہیں، مجھ سے ذکر کیا کہ ایک جمعہ کو عصر کے وقت میں مولانا عبد الواحد غزنویؒ سے پوچھ بیٹھی کہ آپ نے سیری فلاں چیز بازار سے منگوالی ہے؟ ان کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ کہنے لگے تم کو کیا ہو گیا ہے دیکھو ساری کائنات میں حضورؐ کے عاشقوں کے درود فرشتے مدینہ منورہ میں جا رہے ہیں۔ تم دنیا کی باتیں کر رہے ہو، درود پڑھو خدا کے لیے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے دوستو۔ ہم کو کیا ہو گیا صرف تخریب، صرف خاک اڑانا ہمارا کام رہ گیا۔

ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ وقت روزانہ اللہ اللہ کیا کرو۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس دنیا میں اللہ کے ذکر کی لذت سے بڑھ کر کوئی لذت نہیں۔ دنیا کی تمام لذتیں ذکر کی لذت کے سامنے ہیچ ہیں۔ ایک فقیر کہتا ہے عی

اندر بوٹی مشک مچایا جان بھلن پر آئی ہو۔
 ”میرا سینہ ذکر سے مہک اٹھا ہے۔ میں آپے سے باہر ہوا جاتا ہوں۔“
 خاقانی کہتا ہے :-

پس از سی سال این نکتہ محقق شد بہ خاقانی
 کہ یکدم با خدا بودن بہ از ملک سلیمانی
 ”تیس سال میں لذت کی تلاش میں پھر تار ہا تیس سال کے بعد یہ بات
 پایہ تحقیق کو پہنچی کہ ایک لمحہ اللہ کی معیت میں گزار دینا تخت سلیمانی کے
 ہاتھ آنے سے بھی بہتر ہے۔“

دوستو! اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے اور یہ بات بھی پکے باندھو کہ لذت آئے یا نہ
 آئے اس کے ذکر میں لگا رہنا چاہیے جو آدمی لذت آئے تو ذکر کرتا ہے اور نہ
 آئے تو نہیں کرتا ہے، وہ لذت پرست ہے، خدا پرست نہیں ہے، میرے ایک
 بزرگ کہا کرتے تھے۔ ۷

یا بزم اورا یا نیا بزم جستجوئے میسکنم
 حاصل آید یا نیا یا آرزوئے میسکنم
 ”میں اس کی جستجو میں لگا رہتا ہوں۔ اُسے حاصل کر سکوں یا نہ کر سکوں یہ کیا
 کم ہے کہ اپنی تنہا کا چراغ اس نے میرے سینے میں جلا دیا ہے۔ اپنی آرزو سے میرے
 سینے کو آباد کر دیا ہے۔ یہ کم کچھ کم ہے جو اس نے مجھ پر کیا ہے۔
 دوستو! فراق ہو یا وصل ہو، کیف ہو یا بے کیفی ہو، قبض ہو یا بے طہ ہو، اس کے
 آتے نے پرجم کر بیٹھے رہو اور اللہ اللہ کرتے رہو۔“

۵ فراق و وصل چہ باشد رضا ئے دوست طلب
کہ حیف باشد از و غیر او تمنائے
”فراق اور وصل کیا چیز ہے؟ دوست کی رضا مانگو۔ حیف ہے جو اس
سے اس کے سوا کسی اور کی آرزو کرو۔“

اگر ذکر ہر وقت کیف اور لذت کی حالت میں رہے تو اس میں غرور اور کبر پیدا
ہو جائے اور ابلیس کی طرح راندہ درگاہ ہو۔ یہ بے کیفی بھی اس کی ربوبیت ہے کہ
اس بے کیفی کی حالت میں انسان کو اپنی اوقات معلوم ہوتی ہے اور اس میں عجز و نیاز
پیدا ہوتا ہے۔

بدر و صاف ترا حکم نیست دم در کش
ہر آنچہ ساتی مار بخت عین لطافت است
”تم دم سادھے رہو اور ساتی سے مت کہو کہ مجھے تلچھٹ پلاؤ یا ئے صافی دو۔
ساتی کی شفقت پر ایمان لاؤ وہ جو کچھ شیرے پیالے میں ڈالتے ہیں عین لطف و کرم ہے۔“
یہ فراق اور وصل کی منزلیں یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں۔
ایک عارف کہتا ہے۔

ہم نم لبس کہ داند ماہ مریوم
کہ من نیز از غریب دراں آدم
فرماتے ہیں کہ میں تو اسی بات پر وجد میں ہوں کہ میرا محبوب جاتا ہے کہیں بھی
اس کے طلب گاروں میں ہوں۔ اصل بات اس کے آستانے پر جم کر بیٹھنا ہے اور
اس کے ذکر میں لگے رہنا ہے۔

غالب کہتا ہے :

اس فتنہ خو کے در سے اب اٹھتے نہیں اللہ

اس میں ہمارے سر پہ قیامت ہی کیوں نہ ہو

دیکھو۔ غالب زندہ کر کسی استقامت کی بات کہہ گیا۔ ٹٹ بے ہم پر اللہ

کے عاشق ہونے کا دعویٰ کریں اور اتنی استقامت بھی نہ دکھلا سکیں۔

امام احمد بن حنبلؒ کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ امام صاحب تہجد کے وقت دُعا

فرماتے تھے ب۔ ”رحمہ اللہ ابا الہیثم

یا اللہ اتوا بوالہیثم پر رحم فرما۔

مجھے بڑا رشک آیا کہ یہ کون ہے جس کے لیے اس قدر الحاج اور عاجزی

سے دعا فرماتے ہیں۔ ایک دن جرأت کر کے پوچھ لیا کہ یہ ابوالہیثم کون ہے۔ فرمایا :

”جب مجھے دُترے لگنے والے تھے اور مجھے جیل خانے کی طرف لے جا رہے

تھے اور ضمیر فردش مولویوں نے آکر مجھے تحریفیں کر کر کے آیتیں سنائیں اور کہا کہ

کس نے اتنی فدا اور سہٹ کی ہے اے احمد جو تم کو رہتے ہو۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ

میں بھی کچھ ڈانواں ڈول ہونے لگا تھا۔ اس وقت ایک ڈاکو میرے سامنے آیا جس کا

بازو کٹا ہوا تھا اس نے کہا ”احمد میں ڈاکہ زنی کی پاداش میں کئی بار جیل جا چکا ہوں

میں جب رہا ہوا ہوں سیدھا ڈاکہ ڈالنے کے لیے گیا۔ میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر بھی

ڈاکہ ڈالتا رہا۔ اب میرا بازو کاٹ دیا گیا ہے۔ اور میں اب پھر ڈاکہ ڈالنے کے لیے

جارم ہوں۔ اس نے کہا احمد! میری یہ استقامت شیطان کے راستے میں ہے۔

جفت ہے تجھ پر اگر اللہ کے راستے میں اتنی بھی استقامت نہ دکھا سکو امام احمد رحم

کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں استقامت کا پہاڑ بن گیا۔ اسی کے لیے دعا کرتا ہوں:

”ما حمدا لله ابا الہیستہ

سودا قمارِ عشق میں خسرو سے کوہ کن بازی اگرچہ باز سکا ستر کو سکا !

کس سے اپنے آپ کو کتا ہے عشق باز اے رویا ہا! تجھ سے تو یہ بھی ہو سکا

پس اس کے آستانے پر جم کر بیٹھنا، اس کی غلامی پہ ناز کرنا۔ توحید و ادب کو یکجا

کرنا، مرکزیت کو قائم کرنا، اپنے بزرگوں کی تصنیفات کو زندہ کرنا اور اپنی درسگاہوں

سے جو بانجھ ہو گئی ہیں۔ جو بنجر ہو گئی ہیں۔ لکاسی کا سامان کرنا۔ یہ ہیں کام کرنے کے دوستو۔

اس بات کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا کہ لکاسی کیسے ہوگی، درسگاہوں سے اہلِ تسلیم کیسے

نکل سکتے ہیں، مبلغ کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، مقرر کیوں کر پیدا کیے جائیں ورنہ قحط ہوتا چلا

جائے گا دوستو نہ کوئی اہلِ قلم ملے گا، نہ مقرر ملے گا، نہ قاری ملے گا، نہ محدث ملے گا۔ بانجھ

ہوتی چلی جائے گی یہ زمین اگر تم ایکشنوں میں لگے رہے دوستو! یہ باتیں

ہیں کرنے کی۔ مرکزیت کو قائم کرنا۔ روح کی پوری گہرائیوں سے اس کے ساتھ وابستگی

کو محسوس کرنا۔ جو شخص اللہ اللہ نہیں کرتا ہے اس کے دل کا کھوٹ نہیں جاتا ہے اس کو

مرکز کے ساتھ وہ وابستگی نہیں ہو سکتی ہے جو اللہ والوں کو اپنے مرکز سے ہوتی ہے۔

درسگاہ حضرت صوفی عبداللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی یادگار ہے۔

یا درفتگاں

وہ کس قدر اللہ اللہ کیا کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں کیسی عزت بخشی

تم ایکشن لڑو کر ذلیل ہوئے وہ اللہ کے ذکر میں فنا ہو کر معتز ہوئے۔ حضرت صوفی صاحب

کا ذکر کرتے ہوئے دل پر عجب کیفیت طاری ہے۔ مجھے یاد ہے کہ پچھلی مرتبہ جب میں

یہاں تقریر کرنے لگا۔ تو اس وقت کوئی اور صاحبِ جلسے کی صدارت کر رہے تھے۔

صوفی صاحب غلبہ حال میں بھاگے ہوئے آئے اور صاحب صدر سے منت کی کہ اب میں صدارت کروں گا۔ کرسی صدارت پر بیٹھ گئے اور ان پر جذب کی حالت طاری تھی۔ یس گفتگو کر رہا تھا اور ان کا چہرہ متمار ہا تھا۔

اس بُخ آتش کی شرم سے رات
شمع مجلس میں پانی پانی تھی

حضرت صوفی صاحب بیمار ہوئے تو ان کی عیادت کے لیے میں لاہور سے لاہور آیا۔ انہوں نے میرے ساتھ بل کر دعا کی اور بہت دیر تک دعا کرتے رہے۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ حضرت سید مولانا بخش کر موئی بھی وہاں موجود تھے۔ ان کے ساتھ الگ بیٹھ کر دعا مانگنے کا شرف بھی مجھے حاصل ہوا۔ یہ آخری دعا تھی جو حضرت کو موئی نے میرے ساتھ مانگی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ان کے ساتھ میری یا آخری دعا ہے تو میں دعا کو اور لمبا کرتا۔

جب حرمین سے واپسی ہوئی تو جدہ میں حضرت صوفی صاحب کے ساتھ دو منٹ کے لیے ملاقات ہوئی۔ خیریت پوچھی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یہ آخری دعا تھی جو حضرت صوفی صاحب کے ساتھ میں نے مانگی اور مجھے علم نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ آخری دعا مانگ رہے ہیں۔

دیکھیے! یہ قافلہ کس تیزی سے رخصت ہو رہا ہے۔ حضرت صوفی صاحب رخصت ہوئے۔ حضرت کو موئی رحلت فرما گئے۔ مولانا عبداللہ روٹری والے بھی وفات پا گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں کسی عہدے کی ہوس نہ تھی۔ اور اس کے باوجود عہدوں کی ہوس کرنے والوں سے زیادہ معزز تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو نسبت انداز میں دین

کا کام کرتے رہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے مشن میں فنا ہو گئے یہ وہ لوگ تھے جن کے پاسے میں قرآن کتاب ہے۔

”تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ
وَلَا فَسَادًا“

”آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے مختص کر دیا ہے جو فسادِ زمین پر
منصب کی بلندی اور فساد نہیں چاہتے ہیں۔“

آپ نے غور فرمایا کہ اس آیت میں لفظ عُلُوًّا استعمال کیا اور اب تو ہر شخص کو
یہ لت پڑی ہے کہ وہ ناظمِ اعلیٰ ہو اور اعلیٰ کا لفظ بھی عُلُو سے ہے اور وہی بیماری
ہے جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے۔ جن لوگوں کو ناظمِ اعلیٰ بننے کی ہوس ہے وہ ”یریدون
عُلُوًّا کے زمرے میں شامل ہیں اور جو اڑنگا ٹخنیں اور دھینگا مُشتی میں لگے ہیں۔ وہ
فساد کے زمرے میں شامل ہیں۔ یاد رکھو جو اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں فنا کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اسے بقا بخشے ہیں، اس کو سچی اور دائمی عزت عطا فرماتے ہیں۔
آئیے! ہم اب سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو نور سے
بھر دے اور جو باتیں ہم نے کہی ہیں، ان پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
(امین)

”وَإِخْوَدُ عَوَاتِقِ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةِ
وَالسَّلَامِ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ“

مقامِ عبدیت

اتباعِ رسول

تبلیغ کا ایک بھولا ہوا اصول

پروفیسر سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ

فارانِ اکیڈمی

قذافی سٹریٹ © ۷۱ اردو بازار، لاہور

جملہ حقوق محفوظ

قاسم محمود

فاران الہیڈی ۷۱- اردو بازار لاہور نے

یا اجازت و رمائے سید ابوبکر غزنوی مرحوم شائع کی

اشاعت ثانی : جولائی ۱۹۹۵

تعداد اشاعت : ۶۰۰

قیمت :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

مقامِ عبدیت

یہ راستہ جس پر ہم سب گامزن ہیں اور جس راستے پر چلنے کے شوق میں ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا راستہ۔ اس میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس راستہ میں بارگاہِ الہی میں سب سے اونچا مقام ”مقامِ عبدیت“ ہے۔ جب سالک اس راستے پر چلتا ہے تو کبھی اس کو خیال ہوتا ہے کہ خدا میرا بار ہے، وہ میرا محبوب ہے، وہ میرا عاشق ہے۔

بالعموم سلوک کے ابتدائی اور درمیانی مرحلوں میں سالک کو اس قسم کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جلالیہ غلبہٴ محبت کی وجہ سے اس کی نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اس کے مشاہدے میں اس وقت یہ بات نہیں ہوتی کہ اس کا تعلق رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ہے، دَبُّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ ہے اس کا تعلق ہے، اس خدا سے ہے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو تمام جہانوں، تمام سلطنتوں اور اقوام و ملل کی پرورش کر رہا ہے۔ جو تمام سیاروں کا نظام چلا رہا ہے۔ نظام شمسی اور نظام الارضی ان سب پر حکمران ہے۔

سالک کی تربیت کے لیے ایسا ہونا ضروری ہے کہ محبت کے

جذبے سے سرشار ہو کر وہ کشاں کشاں منزل پس طے کرتا رہے اور اللہ کی ہیبت اور خوف سے اس کے اعضاء معطل نہ ہوں۔ جب وہ ہوش سنبھالتا ہے، اس کو اس راستے میں جب آگہی حاصل ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو محیط بے کراں ہے اور میں تو ذرا سی آب جو ہوں۔ اس کو اپنے ذرہ بے مقدار ہونے کا احساس ہوتا ہے۔

جوں جوں اس راستے میں انسان آگے جاتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ آقا ہے، وہ پروردگار ہے۔ محبت اب بھی باقی ہوتی ہے۔ مگر ایسی محبت جیسے کسی غلام کو اپنے آقا سے ہوتی ہے۔ محبت اب بھی موجود ہوتی ہے مگر محبت اس غلام کی سی ہوتی ہے جو گوشہ چشم سے اپنے آقا کو پیا سے دیکھتا ہے اور اس کی ہیبت بھی اس پر طاری ہوتی ہے اور اس کا جی بار بار کہتا ہے کہ اس کے کتنے احسانات ہیں مجھ پر، کتنے انعامات ہیں مجھ پر، کتنی نوازشیں ہیں مجھ پر جو یہ کرتا ہے اور ساتھ ہی اس کی عزت و تکریم، اس کا احترام، اس کا ادب، اس کی ہیبت بھی طاری ہوتی ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے ستون ہیں، اپنے مکتوب و فرائد، مکتوب نہم میں مقام عبودیت کے بارے میں فرماتے ہیں

”لا جرم مقام عبودیت فوق جمیع یعنی مقام عبودیت تمام مقاموں سے مقامات باشد۔“
بلند و برتر ہے۔

آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حقیقت بھی سمجھائی کہ یہ مقام سب سے اونچا کیوں ہے۔ ؟

فرماتے ہیں:-

”چھ دید نقص دریں مقام اتم و کیونکہ اس مقام پر آدمی کو اپنی عاجزی اور بیچارگی اور اپنے نقص کا احساس شدید تر ہوتا ہے۔“

✽

اور جتنا زیادہ انسان کو اپنی عاجزی، بیچارگی اور بندگی کا احساس شدہ تر ہوتا ہے، بارگاہ الہی میں اس کا مقام بلند تر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں:-

”جب مجھے مقامِ عبدیت کا مشاہدہ کروایا گیا تو میں نے دیکھا کہ:-
”شہسوار یکہ تازی این میدان آں میں نے غور سے مشاہدہ کیا کہ ان سرور دنیا و دین و سید الاولین و میں وہ کون شہسوار ہے جو سب سے سید الاخرین حبیب رب العالمین آگے نکلا ہوا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔“

جو تمام عباد و صالحین اور مقامِ عبدیت پر سرفراز ہونے والوں سے آگے نکل گئے تھے۔

جب اللہ تعالیٰ بہت پیار سے انسانوں کا ذکر کرتا ہے۔ جن کو اللہ نے بہت عطا کیا، آپ دیکھیں گے کہ انہیں لفظ ”عبد“ سے یاد فرماتا ہے مثلاً..... وَادَّكُمُ عَبْدًا نَّائِيْتُوبَ۔

”وہ جس کو ہم نے مقامِ عبدیت پر سرفراز کر دیا تھا، وہ جن کا نام ایوب (علیہ السلام) ہے، لوگوں کے سامنے ان کا ذکر تو کرو۔“

لفظ ”عبد“ کا مفہوم بر آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ دوستو!

مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا :-
 ”لا جرم مقام عبدیت فوق جمیع مقامات باشد“
 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے بعد ولایت کے جتنے بھی
 مقامات قرب ہیں، عبدیت کا مقام ان سب سے افضل ہے۔
 کسی جگہ فرمایا :-

وَإِذْ كُنَّا عَبْدًا دَاوُدَ

وہ جن کو ہم نے مقام عبدیت پر سرفراز کیا تھا..... داؤد.....
 ان کا ذکر لوگوں سے کرو۔

پھر وہ، کہ ختم المرسلین تھے، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے عظیم احسانات
 والنعمات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کیے، ان کا ذکر کرتے
 ہوئے اللہ تعالیٰ لفظ ”عبد“ سے یاد فرماتا ہے :-

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْأَلُ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ
 الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى .

”سب عیبوں سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو راتوں رات
 مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔“

معراج ایک بہت بڑا العام ہے۔ جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ
 رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ معراج بیداری کی حالت میں جسد اطہر کے ساتھ
 ہوا۔ غور فرمائیے کہ اس مقام پر لفظ محبوب یا محب سے خطاب فرما سکتے
 تھے لیکن یہاں یہی لفظ ”عبد“ بولا جا رہا ہے۔ بلکہ مجدد صاحب اس خط
 میں لکھتے ہیں کہ :-

”محبوبان راہیں مقام مشرف سے سازند“

یعنی اللہ کے جو محبوب ہیں اس دنیا میں جب ان کو محبوبیت کی منزل سے آگے لے جاتے ہیں تو مقام عبدیت پر سرفراز کرتے ہیں۔

اور یہ کہ وہاں لے جا کر گفتگو فرمائی، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی یہ بھی ایک بہت بڑا انعام ہے جو حاصل ہوا۔ وہاں بھی فرمایا:۔

فَاَوْسَحِي إِلَى عَبْدِي مَا أَوْسَىٰ -

پھر وہ ذات گرامی جس کو وہ مقام عبدیت پر سرفراز فرما چکے ہیں ان سے جو اشارے ہوئے سو ہوئے۔

پھر آپ دیکھئے کہ جب یہ فرمانا مقصود تھا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تمام جہانوں کی طرف اور تمام قوموں کی طرف بلعوث ہوئے ہیں تو اس وقت بھی عبد کے لفظ سے یاد فرمایا۔

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

بابرکت ہے وہ ذات جس نے یہ آخری صحیفہ اپنے ”عبد“ پر نازل کیا تاکہ وہ تمام اقوام و ملل کو بدی کے نتائج سے خبردار کر دیں۔

اور جب یہ بتایا کہ یہ آخری صحیفہ ہے اور اس صحیفہ کے لئے کی کوئی کتاب تم قیامت تک نہیں لاسکتے اس وقت بھی کہا:۔

إِن كُنْتُمْ فِي مَیِّبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِكَ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ -

یہ جن کو ہم نے اپنی وحی کا مہبط سمجھا دیا ہے اور یہ جن کو ہم آخری

مقامِ عبدیت پہ لے جا چکے ہیں۔ ان پر جو کچھ نازل کر رہے ہیں۔
تم سب اپنے جماعتیوں کو بھی لے آؤ اور مل کر کوشش کرو تم بھی
ایسی ایک بھی سورت نہ بنا سکو گے۔ یہاں بھی لفظِ عبد سے یاد فرایا۔
اور حجب و شمنوں کے نرغے میں رحمتہ للعالمین کی ذات گھر گئی تھی
اس وقت بھی یہ آیت نازل ہوئی۔

الیس اللہ بکاف عبدہ

کہ میں جو تیری اتنی ربوبیت کرتا ہوں، کتنی منزلوں سے گزار کر آخر
مقامِ عبدیت پر لے آیا ہوں کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں۔ یہاں بھی لفظ
”عبد“ فرمایا۔

علامہ اقبالؒ کو بہت اچھی طرح اس بات کا ادراک تھا۔ عجب کرم
تھا حکیم الامت پر۔ عبدیت پر بہت زور دیا انہوں نے.... فرماتے ہیں
متاعِ بے بہا ہے دردِ سوزِ آرزو مندی
مقامِ بندگی دے کر نہ لوں شانِ خداوندی
سلوک کے دوران جو کیفیتیں طاری ہوتی ہیں بعض سالکوں پر نعرہ
”ما الحق“ کہہ اٹھتے ہیں کہ میں حق ہوں اور کوئی کہہ اٹھتا ہے۔

سبحانی ما اعظم شافی

کہ میری شان کتنی بلند ہے۔ فرماتے ہیں:-

متاعِ بے بہا ہے یہ دردِ سوز،

یہ اپنے آقا سے جو آرزو ہے قریب کی اور وصل کی اور اس کے
العامات کی خواہش..... کہتے ہیں کہ یہ بڑی بات ہے۔

مقام بندگی دے کر نہ لوں شانِ خداوندی
فرما رہے ہیں کہ ”انا الحق“ کے مقام سے مقامِ عبدیت بہت بڑا ہے
متعدد جگہوں پر یہ بات فرمائی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ بہت سے سالکوں کو ٹھوکر
لگی ہے اور مقامِ محبوبیت کو اونچا سمجھا ہے۔ اس مردِ فقیر پر اللہ کا عجیب کرم
تھا کہ ہر جگہ مقامِ عبدیت کا ذکر فرماتے ہیں۔

”عبد“ وہ ہوتا ہے جس کی اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا ہو چکی ہو
یہ زمانہ جاہلیت کی شاعری میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔

الطریق المعبود جیسا کہ امامِ راغب اصفہانی نے
مفردات میں بھی لکھا ہے۔ وہ راستہ جو بالکل سہوار ہو اس میں کوئی
اوپر نیچ نہ ہو اس کو ”الطریق المعبود“ کہتے ہیں اور وہ ادنیٰ جو بدستی نہ کرے
اور سیدھا چلے سہوار (مطمیع) ہو کر اس کو بھی ”البعید المعبود“ کہتے ہیں۔
..... تو وہ جس کے دل میں اوپر نیچ نہ ہو اور ہوس ختم ہو گئی ہو اور جس
کا جی اللہ کے سامنے بالکل جھک گیا ہو اور سہوار ہو اور اس کے تمام
احکامات پر ”سمعنا و اطعنا“ کہتا ہو اور بلا چون و چرا اس پر عمل کرتا ہو

ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت و
یسلموا تسلیمًا۔

کی کیفیت طاری ہو کہ دل میں حکم سن کر کوئی تنگی محسوس نہ ہو دل
و دماغ کی ہم آہنگی سے کہے کہ بالکل سجا ہے میں ایسے ہی کروں گا اور اس
کی رضا میں اپنی رضا کو فنا کر دے اسے کتاب اللہ کی بولی میں ”عبد“ کہتے
ہیں۔ جیسے کہ

ایک بزرگ نے کہا

زندہ کنی عطائے تو در بکشی خدائے تو
 دل شدہ بتلائے تو ہر چہ کنی رضائے تو
 تو اگر مجھے زندہ رکھیکا، تیری مہربانی ہے۔ تو میرا آقا ہے تو جانتا
 ہے کہ میرے لیے زندگی بہتر ہے۔ اگر قتل کر دے گا..... خدائے تو۔
 میرے جی میں تو کئی دفعہ آیا ہے کہ میں تجھ پر قربان ہو جاؤں۔ ...
 دل شدہ بتلائے تو..... میرا دل تیری محبت میں مبتلا ہے.....
 ہر چہ کنی رضائے تو..... میں تو تیری رضا چاہتا ہوں۔
 اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ وہ عباد صالحین کی جوتیاں
 سیدھی کرنے کی توفیق دے اور مقام عبدیت کی سمجھ عطا کرے۔ آمین
 (واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین)
 والصلوة والسلام علی رسولہ الکریم۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ

اِتِّبَاعِ رَسُولٍ

بزرگوار اور دوستو! اصل بات حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات اور ان کے اعمال میں فنا ہونا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے۔ اتباع کی حقیقت کیا ہے؟ اگر اس بات کو درویشانہ رنگ میں کہا جائے تو یوں کہیں گے۔ میرے محبوب کا تشبہ اختیار کرو۔ میرے محبوب کا روپ دھارو۔ جتنا کوئی میرے محبوب کا روپ دھارے گا اتنا ہی مجھے عزیز ہو گا۔

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاَتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّبْکُمْ اللّٰهُ

آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو اللہ کی محبت کے دعوے کرتے ہیں کہ یہاں ہر دعوے کی ایک کسوٹی رکھی گئی ہے جس پر محبت پرکھی جاتی ہے۔ محض زبانی دعووں سے بات نہ چلے گی۔ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے سچ مح پیار کرتے ہو تو،
فَاَتَّبِعُوْنِیْ۔

میری پیروی کرو..... میرا روپ دھارو..... میرے اعمال

میں اور میری ذات میں فنا ہو جاؤ..... يُحِبُّكُمْ اللَّهُ..... اللہ تعالیٰ کے تم محبوب ہو جاؤ گے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اصل بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ محض یہ سمجھنا کہ اپنے آپ کو تکلیف دینے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، جتنا کسی نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا اور اذیت دی اپنی ذات کو، اتنا ہی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں یہ نظریہ غلط ہے۔ یہ جو گیوں کا نظریہ ہے۔ یہ ہندو مت اور بدھ مت کی بے راہ روی ہے۔ اسی کو ہم تعذیب نفس کہتے ہیں اور انگریزی میں SELF MORTIFICATION کہتے ہیں۔ جیسا کہ صحاح ستہ کی حدیث ہے کہ:

امہات المؤمنین کے پاس تین آدمی آئے اور انہوں نے امہات المؤمنین سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا ہے؟ اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ رکھتے تھے۔ انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عبادت کرتے ہیں۔ صبح سے شام تک آپ کے معمولات کیا ہیں؟

جب امہات المؤمنین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات بتائے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت کم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو لگے پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہیں، وہ تو سرورِ کونین ہیں، وہ سید الاولین و سید الاخرین ہیں، وہ حبیب رب العالمین ہیں۔ کہاں ان کا مقام.....؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو رات بھر جاگا کروں گا اور نماز پڑھا کروں گا۔

دوسرے نے کہا میں بلا ناغہ روزہ رکھوں گا۔ صائم الدھر ہو جاؤں
تیسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا۔

ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
جب یہ بات ان کے سامنے دہرائی گئی تو فرمایا:-

”وَاللّٰهُ اِنِّیْ لَافْخِشُکُمْ بِلِلّٰهِ وَاتَّقُوْهُ کُلَّ

میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اللہ نے اپنی خشیت اور اپنا تقویٰ تم
سب سے زیادہ مجھے عطا فرمایا ہے دانی اصوم وانظر
میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور اللہ کی نعمتوں سے لطف
اندوز بھی ہوتا ہوں دانا اصلی داما قد اور میں رات کو نماز
بھی پڑھتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں۔ داتزرج النساء میں عورتوں
سے شادی بھی کرتا ہوں مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِیْ فَلِیْسَ مِنِّیْ
جو شخص میری سنت سے روگرداں ہوتا ہے اس کا میرے ساتھ کیا تعلق
ہے۔؟

حقیقت میں معرفت نہ ہونے کی وجہ سے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ
شاید ”تعذیب نفس“ سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے
کہ نماز مقام صبر ہے اور نیند مقام شکر ہے۔ اسی طرح روزہ مقام صبر ہے
اور افطار مقام شکر ہے۔ وہ آدمی جاہل ہے جو سمجھتا ہے کہ صرف مقام
صبر ہی سے قرب کی راہ حاصل ہوتی ہے۔ صبر اور شکر سے یکساں اللہ کا
قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں احادیث میں روزے کی اتنی
فضیلتیں آئیں بالکل اسی طرح سحری کھانے کی بھی فضیلتیں ہیں۔ آپ

نے فرمایا:-

تَشَعَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحَرِ بَرَكَتًا
سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہے

اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا:-

احب الی عبادی اعجلهم فطرًا

مجھے وہ بندے بڑے پیارے لگتے ہیں کہ جو اپنی ہی ان کو اجازت دیتا ہوں کہ تم میرا رزق کھا سکتے ہو تو بڑی تواضع اور عاجزی سے میرا شکر ادا کرتے ہوئے میرے رزق کی طرف لپکتے ہیں۔

بزرگوں نے کہا اس وقت رزق کی طرف لپکنا عین عبادتِ ٹھہرا اور اس پر ثواب مرتب ہو رہا ہے۔ پس صبر سے جس طرح اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ اسی طرح شکر سے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔

علمائے حق نے کہا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریق پر سورہنا اس عبادت اور ریاضت سے ہزار درجہ افضل ہے جو ان کے طریق سے ہٹ کر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

وجعلنا نومکم سباتا ہم نے تمہاری نیند کو راحت بنا دیا ہے۔

جو اس نیت سے سو رہتا ہے کہ نیند اللہ کی بڑی نعمت ہے، مستحقِ اجر ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ انسان کے اعصاب جب تھک جاتے ہیں تو انسان پر نیند طاری ہو جاتی ہے۔ سو کر جب اٹھتا

ہے تو وہ پھر تازہ دم ہو جاتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے سونے پر بھی اجر و ثواب سرتب ہوتا ہے۔ اس نیت سے سو رہنا کہ جب سو کر اٹھوں گا تو تازہ دم ہو کر اس کی غلامی کے حقوق ادا کرونگا، اس ریاضت سے ہزار درجہ افضل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہت کر کی جائے تو یہ کہنا کہ میں سوؤنگا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔

اور تمام مقامات جو طے ہوتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا ہونے سے حاصل ہوتے ہیں جیسا کہ پہلے بار بار عرض کر چکا ہوں کہ حضرت ابو بکرؓ کے بارے میں ادیباء کا اتفاق ہے بہت سے صحابی گئے جا سکتے ہیں جو ان سے کہیں زیادہ ریاضت کرتے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا ہو گئے تھے۔ اس لیے جو مقام صدیقیت ان کو حاصل ہوا کسی دوسرے شخص کو حاصل نہ ہو سکا۔

اصل بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، ان کے افعال میں ان کی سنتوں میں فنا ہونا ہے۔ گو اس میں راحت ہی کیوں نہ ہو بلکہ سختی تو سراسر راحت ہی ہے دوستو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرمایا کرتے تھے :-

جب دو باتیں تمہارے سامنے آئیں، ایک کٹھن ہو، تکلیف دہ ہو اور دوسری آسان ہو تو آسان چنا کرو۔ فرمایا

اِذَا ابْتَلَيْتُ بِلَايَيْنِ جب دو آزمائشوں میں پڑ جاؤ تو
فَلْيَخُذْ أَحْوَنَهُمَا۔ جو آسان راستہ ہے اس کو چن لو۔

خود اپنے آپ کو جان بوجھ کر اذیت میں نہ ڈالو۔ کبھی فرمایا :-

من شاق شاق جو آدمی اپنے آپ کو جان بوجھ
اللہ علیہ کراؤیت دیتا ہے

ۛ - کہتا ہے اللہ

ۛ تعلقے اس پر مشقتیں لا دیتا ہے۔

صالح ستہ کی طرف پھر رجوع کیجئے۔ بخاری شریف اور ابوداؤد
میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ نے دیکھا ایک صاحب دھوپ
میں کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہیں اور کیسے کھڑے
ہیں؟ عرض کیا گیا یہ ابواسرائیل ہیں۔ انہوں نے نظر مانی ہے کہ کھڑے رہیں
گے۔ بیٹھیں گے نہیں، نہ سایہ کریں گے، نہ کسی سے بات کریں گے اور
روزہ رکھیں گے اس پر آپ نے فرمایا:-

مروہ فلیتکلم ولستظل ان سے کہو بات کریں۔ سایہ میں
ولیقعد ولستم صوماء آئیں، بیٹھیں، البتہ روزہ پورا کریں۔

مسلم شریف اور ابوداؤد میں ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر جہنی
کہتے ہیں کہ میری بہن نے ننگے پاؤں حج کرنے کی نذر مانی اور یہ نذر بھی مانی
کہ اس سفر میں سر پر کپڑا بھی نہ ڈالیں گی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

اس سے کہو سواری پر چلے اور سر ڈھانکیں۔ حضرت عبداللہ بن
عباس نے عقبہ بن عامر کی بہن کا یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ نقل کیے ہیں وہ یہ ہیں:-

اِنَّ اللّٰهَ لَغَفِيْرٌ عَنِّ النَّذْرُ مَا - اللّٰهُ کو اس کی نذر کی کوئی ضرورت نہیں اس سے کہو کہ سواری پر چلے ایک اور روایت میں حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا - میری بہن نے پیدل حج کرنے کی نذر مانی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَصْنَعُ بِشِقَاۃِ اَخْتِكَ شَيْئًا فَلْتَجِرِّيْكَ رَاكِبَةً - تیری بہن کے مشقت میں پڑنے اللّٰہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اسے سواری پر حج کرنا چاہیئے۔

بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت انسؓ بن مالک کی روایت ہے کہ حضور نے (غالباً سفر حج میں) دیکھا کہ ایک بڑے میاں کو ان کے دو بیٹے سنبھالا دیئے چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا گیا انہوں نے پیدل چلنے کی نذر مانی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا:-

اِنَّ اللّٰهَ لَغَفِيْرٌ عَنِّ تَعْدِيْبِ هٰذَا نَفْسًا وَّ اَمْرًا اَنْ يَّرْكَبَ - اللّٰہ تعالیٰ بے نیاز ہے کہ یہ شخص اپنے نفس کو عذاب میں ڈالے پھر آپ نے اسے حکم دیا کہ سوار ہو۔

دوستو! یہ سمجھنا چاہیئے کہ اللّٰہ تعالیٰ کی رضا اتباع سنت میں ہے حضور اقدس کی ذات میں فنا ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہونے سے اللّٰہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اگرچہ اس میں اللّٰہ تعالیٰ کی نعمتوں کی لو پھاڑ ہی کیوں نہ ہوتی ہو۔ گو اس میں راحتیں ہی

راحتیں مل رہی ہوں۔ کس نے کہا ہے کہ جاں کو بے سبب جو کھوں میں ڈالنے سے وہ خوش ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اپنے جیب کی معرفت عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے اور اس میں ہمیں فنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

تبلیغ کا ایک بھولا ہوا اصول

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى
والصلوة والسلام على سيد الاولين و سيد الاخيرين و
خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم -

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دین کا کام جس انداز سے کیا اس کا مطالعہ بہت دقت نظر سے کرنا چاہیے۔ اس میں بہت سی باریکیاں ہیں۔ ”محمدی انقلاب“ جن ارتقائی منازل سے گزرا، اس کا مطالعہ بار بار آنکھیں کھول کر دقت نظر سے کرنا چاہیئے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بعض بھائیوں کو جب تبلیغ کا خیال آتا ہے تو اسباب کی فراہمی میں لگ جاتے ہیں، کہ پہلے اسباب اکٹھے کر لیں۔ جب اسباب فراہم ہوں گے تو پھر تبلیغ کا کام کریں گے۔

بڑی بڑی عمارتیں بنائی جاتی ہیں۔ ہال بنائے جاتے ہیں، مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں، ان کی تزئین ہوتی ہے، سجاوٹ ہوتی ہے۔ زیبائش و آرائش پر ہزاروں کی رقم خرچ کی جاتی ہے اور کچھ ایسا و سوسہ ان کے جی میں ہوتا ہے کہ جب تک یہ اسباب فراہم نہ ہوئے اور اتنی رقم اکٹھی نہ ہوئی اور ایسی عمارت نہ بنی اس وقت تک کام کا آغاز نہیں ہو سکے گا۔

جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ حقیقت سے بہت دور جا پڑے ہیں۔

آپ دیکھئے کہ پیغمبروں نے ایسا نہیں کیا سب سے ابھری ہوئی مثال
حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ہے۔ جب فرمایا۔

ربنا انی اسكنت من ذریقی بواد غیر ذرا ع

عند بیتک المحرم.....

اے ہماری ربو بیت کرنے والے!

تو ہی ہے جو سب سامان فراہم کرتا ہے۔ تو نے حکم دیا کہ سارے
اسباب کی نفی کر دو۔ ابراہیم! تمام اسباب کو "لا" کی تیغ سے اڑا دو اور اس
بے آب و گیاہ وادی میں اپنے بچوں کو آباد کرو۔ ہم یہاں دعوت الی اللہ کا
ایک زبردست ہنگامہ گرم کریں گے۔ تو ربو بیت تو تیری ہی ہے۔ میں نے
تیرے کہنے پر ان بچوں کو اس بے آب و گیاہ وادی میں آباد کر دیا ہے۔ آپ
دیکھئے..... یہ بہت بڑی حقیقت ہے جو داعی الی اللہ کے پیش نظر
ہونی چاہیے کہ ابراہیم خلیل اللہ نے پہلے دعوت الی اللہ کی اور جب ایک آدمی
اخلاص کے ساتھ اللہ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، اس کے وجود کا کھوٹ
نکل جاتا ہے۔ اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے اور کتاب و حکمت کا علم معرفت
اور فہم اس کے ظرف میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں اور وہ اللہ کی طرف
لوگوں کو بلاتا ہے تو تمام اسباب مسخر ہونے لگتے ہیں۔ دعوت الی اللہ
انبیاء کے ہاں پہلے ہوتی تھی۔ پھر اسباب مسخر ہوتے تھے اور ان کے قدموں
میں اللہ تعالیٰ اسباب کو ڈھیر کر دیتے تھے۔

جن لوگوں نے بیت اللہ کی زیارت کی ہے انہیں علم ہے کہ وہ علامت
کیسا صحر ہے۔ اس صحر میں دعوت الی اللہ کا کام شروع کیا تو ساری کائنات

کے ہر ہر گوشے سے اللہ نے انسانوں کے دلوں میں القا کیا کہ اس صحرا کی طرف چلو۔ دنیا جہاں کی جو نعمتیں ہیں وہ اس صحرائیں لاکر ڈال دیں اور لوگوں کے دل اس صحرا کے ساتھ متعلق کر دیئے کہ کائنات کبھی ہوئی اور سمٹی ہوئی اسی صحرا کی طرف چلی آتی ہے۔

اصل بات دعوت الی اللہ کا ڈھنگ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئیگا۔

مساجد ہم عامرة وھی خراب
مسجیدیں بظاہر بڑی آباد ہوں گی اور حقیقت میں ویران ہو جائیں گی
مسجدوں کے در و دیوار بڑے منقش ہوں گے اور انسانوں کی بھیڑ بھی ہوگی
دھی خراب اور وہ خراب ہو جائیں گی۔

یعنی تلبیت ویران ہو جائیں گی۔

صبغة الله اللہ کا رنگ

پھیکا پڑ جائے گا۔

جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں انہیں یہ بات سمجھنی چاہیئے کہ دعوت الی اللہ کرنے والے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے وجود کو کھوٹ سے پاک کرے اور یہ دعا کرے:

”اللهم نقنی من

الخطايا كما ينقى الثوب

الابيض من الدنس“

یا اللہ میرے وجود کو میل کچیل سے پاک کر دے جیسا کہ سفید کپڑے کی میل جب پھانٹ دی جاتی ہے تو وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور

چٹا سفید ہو جاتا ہے۔

یا اللہ! تو میرے دل کی سیاہیوں کو دھو ڈال۔ مبلغ کا کام اپنے وجود سے کھوٹ کو نکال دینا اور انوار الہی سے وجود کو منور کرنا اور کتاب و حکمت کا فہم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، پھر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے۔

یہ سمجھنا غلط فہمی ہے دوستو! کہ دعوت الی اللہ کا معنی وعظ ہی ہے۔ یہ بڑی اہم باریک بات ہے۔ یہ نہ خیال کیجئے کہ دعوت الی اللہ کا معنی صرف وعظ کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اللہ کی طرف بلانے کا نام کبھی گفتگو سے ہوتا ہے کبھی دوستی سے ہوتا ہے، کبھی یاری سے ہوتا ہے۔ محض چار دوستوں سے بے تکلف گفتگو سے ہوتا ہے اور کبھی خاموش اہل اللہ چراغ کی طرح جلتے ہیں اور زبانیں چپ ہوتی ہیں اور جیسے چراغ کے قریب جس چراغ کا بھی فائدہ آتا ہے وہ چراغ جلنے لگتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اہل اللہ چپ ہوتے ہیں اور ان کے نور سے دوسرے کی رو میں منور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہ جو فرمایا:-

دَاعِبًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِرَاجًا مُنِيرًا۔

یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوتے تھے تو اس وقت دعوت الی اللہ نطق و گویائی سے دے رہے ہوتے ہیں اور چپ چپ ہوتے تھے تو آفتاب کی کرنوں کی طرح لوگوں کی میل کچیل کو چھانت رہے ہوتے تھے۔

ایک اندھا آدمی کہتا ہے کہ یہ بولتے کیوں نہیں، چراغ کب

بولتا ہے۔ مگر روشنی دیتا ہے اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بول کر دعوت دی جاتی ہے اور کبھی چراغ کی طرح روشنی دی جاتی ہے کہ ہر چراغ کے فیتلے کو آگ لگتی چلی جاتی ہے اور وہ چراغ جلتے پھلے جلتے ہیں۔ یہی 'سراجا منیر' ہے۔ ایسا چراغ جو دوسروں کو منور کرنے والا ہے اور خود چپ ہے تو کبھی دعوت گویا ہو کر دی جاتی ہے۔ کبھی چراغ کی طرح جل کر دی جاتی ہے۔

دوستو! یہ مت خیال کیجئے کہ اگر آپ وعظ نہ کر سکے تو دعوت کا کام ہی نہ ہو سکیگا۔ ایسے فقیر بھی ہیں جو چراغ کی طرح جلتے ہیں اور اس فقیر کے پاس بیٹھنے سے روح کے چراغ کا فیتلہ لو دے اٹھتا ہے اور اصل کام تو دوستو اس فیتلے کا جلنا ہے۔ کتنے وعظ ہیں جنہیں سننے کے بعد بھی فیتلہ گیدا رہتا ہے۔ مجھ سے پوچھیے کہ کتنے علماء کے وعظوں میں ہم گئے اور فیتلہ جو تھا وہ جل نہ سکا اور کتنے فقیر تھے جو خاموش تھے ان کے پاس بیٹھے اور فیتلہ سلگنے لگا۔ روشن ہو گیا اور 'سراجا منیر' کی تفسیر ان کی محفل میں بیٹھنے سے سمجھ میں آ گئی۔

دوستو! اللہ کی طرف بلائے کا کام کبھی دوستی سے ہوتا ہے، یاری سے ہوتا ہے، محض پیار سے ہوتا ہے کبھی گویا ہونے سے ہوتا ہے کبھی چپ رہنے سے ہوتا ہے۔

ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بڑی غلط فہمی ہے جو مولویوں کو پیدا ہوئی کہ کام شروع کرتے ہیں تو چندہ فراہم کرنے سے روکھئے کیسی مت پلٹ جاتی ہے انسان کی اور بڑے بڑے جید علماء کی، کہ جب دل کی بتی

سمجھ جاتی ہے تو تبلیغ کا کام سمجھ میں نہیں آتا ہے..... سیرت النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) پڑھتا ہے مگر بات الٹ شروع کرتا ہے۔

کتنے لوگ ہیں کہ فلاں پراجیکٹ بنایا ہے، دین کا کام کرتا ہے، لہذا چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تمام انبیاء (علیہم الصلوٰۃ والسلام) کی تاریخ پڑھ کر دیکھئے۔ یہ انبیاء کی سمت کے مخالف سمت چلتا ہے بطف کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں بار بار کہا گیا کہ ہر پیغمبر نے احیاء دین کا کام شروع کیا تو کہا:-

وَمَا اسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجَّاهِى الْاَعْلٰى رَءِىَ الْعٰلَمِیْنَ۔

تم ناک بھوں میرے وعظ پر کیوں چڑھاتے ہو، تم سے کوئی اجر مانگنے تو نہیں آیا ہوں۔ تم سے چندہ تو نہیں مانگتا ہوں۔

اِنْ اَجَّرِىْ اِلَّا عَلٰى سَآئِ الْعٰلَمِیْنَ۔

میرا اجر تو اس پر ہے جو سارے جہانوں کو پا ل رہا ہے، جو فاسقوں اور فاجروں کو پا ل رہا ہے، جو اپنے باغیوں کو پا ل رہا ہے۔ میں تو اس کے دروازے پہ بیٹھا ہوں اور اس کا کام کر رہا ہوں۔ کیا وہ مجھے نہیں پلے گا؟ دیکھئے عجب بات پلٹ گئی ہے جو کام شروع کرتا ہے، پہلے کہتا ہے چندہ اکٹھا کیجئے۔

دوستو! یہ انبیاء کے طریقے کے بالکل منافی ہے کہ کام کو چندہ کی فراہمی سے شروع کیا جائے۔

یاد رکھیئے، مبلغ کا کام داعی الی اللہ کا کام اور نائب رسول کا کام

یہ ہے کہ وہ انسانوں کو بنائے، ان پر محنت کرے۔ ان کی تراشی و تراشی کرے اس کا کام آدمی پیدا کرنا ہے، ان کی تربیت کرنا ہے اور جب انسان پیدا ہونے لگتے ہیں تو تمام اسباب مسخر ہونے لگتے ہیں۔

جب آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ انسانوں کی تو قدموں پہ لا کے اپنے سارے اٹھنے کو ڈھیر کر دیتے ہیں۔ پھر چنرے کی بھیگ ذلت سے نہیں مانگنی پڑتی۔ پھر تو یہ کہا جاتا ہے

ما ابقیت لاهلك ؟

گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے یا سب کچھ ہی لیے چلے آ

رہے ہو۔

دیکھئے یہ سب کچھ پڑھتے ہیں مگر قلب پہ چونکہ حجاب ہے اس لیے کام کا آغاز چنرے کی فراہمی سے کرتے ہیں۔ یاد رکھئے یہ اہل الشد کی کسوٹی ہے کہ وہ انسانوں کو سنوارتے چلے جاتے ہیں۔ جب وہ سنوارتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ خود کہتے ہیں کہ اس کا رخیر میں ہمیں بھی خدا کے لیے شامل کر لیجئے۔

مبلغ کا کام یہ ہے

یذککم و یعلمکم الكتاب والحکمة۔

اس کا کام یہ ہے کہ انسانوں کی تربیت کرے، ان کو تراشے، تراشے، ان کے ظرفوں کو دھوئے جیسے خادم ہوتا ہے۔ وہ تو نوکر ہے اس کا کام برتن مانجھنا ہوتا ہے، وہ تو دھوبی ہے اس کا کام تو کپڑے کو زور زور سے پٹخنا اور دیکھنا ہے کہ صاف ہوا ہے یا نہیں؟۔

یذکیکم کی حقیقت یہ ہے دوستو! ہم نے سارا زرد عمارتوں
کی تعمیر کر لگا دیا۔ آدمی ایک پیدا نہیں ہوتا مگر بڑے بڑے ہاں بناتے ہیں
جب انسانوں پر محنت کی جاتی ہے تو البکرہ و عمرہ پیدا ہوتے ہیں، عثمان
و علیؓ پیدا ہوتے ہیں۔ عرب و عجم مسخر ہوتے ہیں۔ ہر داعی الی اللہ کو یہ بات
سمجھنی چاہیے کہ اس کی توجہ اسی بات پر مرکوز رہے کہ انسانوں کے ذہنوں
اور روحوں کی تربیت کرے۔

ان دو باتوں پر توجہ کو مرکوز کرتا چلا جائے۔ اسباب اللہ تعلقے
چاہیں گے تو اس کے لیے سمٹتے چلے آئیں گے۔

وآخره دعوانا ان الحمد لله رب

العلمین

والصلوة والسلام علی رسولہ الکریم

تعلیم و تکریم

فاران اکیڈمی
قذافی سٹریٹ ©، اردو بازار، لاہور

جملہ حقوق محفوظ

قاسم محمود

فاران اکیڈمی ۷۱- اردو بازار لاہور نے

باجازت ورثائے سید ابوبکر غزنوی مرحوم شائع کی

اشاعت ثانی : جولائی ۱۹۹۵

تعداد اشاعت: ۶۰۰

قیمت :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

پیش لفظ

احباب جانتے ہیں کہ حضرت مولانا سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہر جمعرات ”مجلس ذکر“ منعقد ہوتی تھی۔ مجلس ذکر کا یہ معمول تھا کہ موسم سرما ہو یا گرمی سورج غروب ہونے سے پشترپن گھنٹہ مجلس شروع ہوتی تھی۔ پہلے پندرہ منٹ خاموشی کے ساتھ اذکار مسنونہ جاری رہتے، پھر پندرہ منٹ قرآن و سنت کی تعلیمات پر روشنی ڈالتے۔ نماز مغرب و عشاء ادا ہوتی اور احباب چائے کے بعد رخصت ہو جاتے۔ ”مجلس ذکر کا بنیادی مقصد ”تعلیم تزکیہ“ تھا۔ سید صاحب کی زبان میں :-

”دل کی یوں تربیت کرنا کہ دماغ کو پھوپھی لگ جائے۔ نقصان دہ ہے اور عقل کی یوں تربیت کرنا کہ دل کی بستی دیران ہو جائے، بھی شخصیت کی نشوونما کے لیے ضروری ہے۔ تحریک احیائے دین“ اس بات پر زور دیتی ہے کہ دل اور دماغ کی بیک وقت یوں تربیت کی جائے کہ ان میں ہم آہنگی پیدا ہو سکے۔ وہ فیضان جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانیت کو بخشا قرآن مجید نے اسے چند لفظوں میں سیدھا دیا۔ ”تَزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ“ (آل عمران - ۱۶۴) وہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ ان کے دلوں کی سیاہیاں دھو ڈالتے ہیں (آ۱) اور انھیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ پس احیائے دین اس وقت تک ممکن نہیں جب تک تزکیہ اور کتاب و حکمت کی تعلیم کو یکجا نہیں کیا جاسکتا۔“

سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے علم و فضل کی خاص دولت سے مالا

مال کیا تھا۔ وہ بد بچ الزمان تھے۔ اس نسبت سے انھیں علامہ کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا مگر انھوں نے اپنے نام کے ساتھ ہمیشہ ”علامہ“ کے لاحقہ سے گریز کیا۔ بلکہ شہر کے علمائوں کو دیکھ دیکھ کر اس لقب سے انھیں نفرت کی حد تک چڑھتی۔ فرماتے تھے جس کو قرآن مجید کی دو آیتیں یا چار حدیثیں ازبر ہو جاتی ہیں وہ اپنے آپ کو علامہ کہلوانا شروع کر دیتا ہے۔ اُن کی کسر نفسی کی انتہا یہ تھی کہ اپنے آپ کو ہمیشہ دین کا ایک ادنیٰ علی لب علم گردانتے تھے۔ اس ضمن میں امام مالکؒ کا حوالہ دیا کرتے تھے کہ انھوں نے فرمایا تھا۔ مجھے ”لا ادری“۔ میں یہ مشد نہیں جانتا۔ کہنے میں جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ ”ادری“ میں جانتا ہوں کہنے میں حاصل نہیں ہوتی۔ سو وہ بھی ساری عمر اس کسر نفسی اور انکساری پر برابر قائم رہے اور اخباری علامہ نہ بنے۔

حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے مسلسل اور پیہم مطالعہ اور شب روز ذکر الہی میں مستغرق رہنے نے اُن پر قرآن مجید کے انوکھے اور اچھوتے مطالب معانی اور معرفت الہی کے اسرار و رموز واکردیئے تھے۔ عشقِ نبویؐ سے سرشار ہو کر وہ احادیث کی ایسی ایسی تشریحات فرماتے کہ انسان حیران رہ جاتا تھا مجس ذکر یہ چند منٹوں کی گفتگو بہت علمی مستند جامع اور بڑی مربوط ہوتی تھی۔ انداز دل نشین، اسلوبِ خطاب اور ادائیگی اس قدر خوبصورت اور ادبی چاشنی یہ ہوتی کہ آدمی کے دل پر اثر انداز ہوتی۔ حواس کے بغیر بہت کم گفتگو کرتے تھے۔ بعض اوقات ایک آیت یا حدیث کی تشریح مسلسل تین چار جمعراتوں پر پھیل جاتی تھی۔ مقامِ افسوس یہ ہے کہ ایک مدت تک اُن کی یہ غمی اور روحانی گفتگو ٹھنسنے سنانے پر منحصر رہی اور بہت بڑا علمی سرمایہ ضائع ہو گیا۔ احباب کو بہت ریر بعد یہ خیال آیا کہ علم کے بے بہا گوہر جو ستید صاحبؒ لٹاتے ہیں انہیں یوں نہیں رونما چاہیے بلکہ

اسے مضابطہ تحریر میں لانے کا سامان ہونا چاہیے۔ اس سوچ کے بعد بندہ عاجز نے یہ ڈیوٹی اپنے ذمے لی اور مجلس ذکر میں اس گفتگو کو ٹیپ کرنا شروع کیا۔ ٹیپ سے اسے ترطاس ابھڑنے لگی۔ یہ فیصلہ بہت پسے ہوا ہوتا۔

کان امر اللہ مفعولاً۔ ٹیپ سے ساری گفتگو کو نقل کر کے سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ سوٹھے کی نوک چمک سنواری جاتی۔ سید صاحب اُسے MANUSCRIPT کا نام دیتے تھے۔ نوک چمک جب سنواری جاتی تو اس کو دوبارہ تحریر کر کے محفوظ کر لیا جاتا۔ کچھ مستودات ایسے ہیں جن پر خود سید صاحب نے بندہ عاجز کی موجودگی میں نظر ثانی فرمائی اور کچھ ایسے ہیں جن پر نظر ثانی نہ ہو سکی۔ وہ بھی اللہ کے فضل سے محفوظ ہیں۔ جن مستودات پر نظر ثانی کے بعد چھپوانے کا فیصلہ ہوا تعلیم و تزکیہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ ایک آیت کی تشریح مسلسل چار جمعراتوں ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳ کی گفتگو پر پھیل گئی ہے۔ میں بیش قیمت اور انمول جواہر سید صاحب کے عقیدت مند تارین کرام کے حضور پیش کرتا ہوں۔ وہ خود فیصلہ فرمائیں کہ ایسی تفسیر کہیں اس سے پہلے پڑھی یا سنی ہے۔ یہ اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ باقی کڑیاں بھی انشاء اللہ وقت کے ساتھ ساتھ منظر عام پر آتی رہیں گی تا آنکہ ایک سنہری زنجیر بن جائے۔ میں اپنے زماں طالب علمی سے ہی سید صاحب سے یہ گزارش کرتا رہا کہ آپ قرآن ہمد کی تفسیر لکھیں جو منفرد، انوکھی اور نوجوان طبقے کے لیے اپنی مثال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اردو، فارسی، عربی، انگریزی زبانوں کے علوم و لغت پر عبور عطا کیا ہے۔ ان زبانوں کے شعری اور ادبی سرمائے سے بھی آپ کا دامن پُر ہے۔ آپ جس انداز میں بات کرتے ہیں لوگ اس انداز کو ترس گئے ہیں مگر سید صاحب ہمیشہ یہ فرماتے یہ کام بہت کٹھن ہے۔ میری یہ آرزو اگرچہ پوری نہ ہو سکی۔

اے بسا آرزو کہ خاک شدہ

مگر میں سمجھتا ہوں کہ مجلس ذکر کے بحر کی غواصی میں جو کچھ بات آ یا وہ اس اچھوتی اور تصوراتی تفسیر کی ایک جھلک ہے۔

آفریں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سید صاحب کے درجات اعلیٰ علیین میں بلند فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ان کے مشن کو زندہ اور جاری و ساری رکھ سکیں۔

والحمد لله رب العالمین

احقر العباد

عبدالحفیظ عفی عنہ

سیکرٹری تحریک اجائے دین

ہمیشہ محل روڈ۔ لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

کما ارسلنا نیکم رسولاً منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم
ويعلمکم الكتاب والحکمہ وعلّمکم ما لم تکلّموا تعلمون -

یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو مختلف انعامات کیے ہیں وہ تبار ہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت پیدا ہو کہ وہ اتنا بڑا محسن ہے، اتنا بڑا منعم ہے اس مقصد سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بیان کرتے ہیں کہ انسان غافل ہے اور اللہ کی تمام نوازشیں انسان کی نظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ یہ اُس کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے کہ کسی انسان پر اللہ کے جتنے احسانات اور انعامات ہوں وہ رتی رتی اس کی نگاہ میں رہیں۔ وہ انعامات جو ذہنی ہیں، جسمانی ہیں، روحانی ہیں ان میں سے کوئی بھی اُس کی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے پائے۔

فرماتے ہیں :

کما ارسلنا نیکم رسولاً منکم

ایک احسان ہمارا یہ ہے کہ ہم نے تم ہی میں سے ایک پیغمبر تمہارے پاس بھیجا، جو تمہیں ہماری ذات اور صفات اور ہمارے افعال کی معرفت بخشتا ہے جو تمہیں خیر و شر

میں حد فاصل کھینچنے کی تمیز بخشتا ہے۔

لفظ ”منکم“ پر زور دیا کہ دیکھو جو پیغمبر ہم نے بھیجا ایسا نہیں کیا کہ کہیں باہر سے آئے ہوں اور اس نے کہہ دیا ہو کہ میں تمہاری طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ اسی معاشرے میں سے جس میں انسان رہتا ہوا، اپنوں میں سے کسی آدمی کا بل جانا جس سے فیضان حاصل ہو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت اور احسان ہے یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دُعا مانگی تو یہی کہا: **وَالْبَٰثِثُ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِنْهُمْ** — یا اللہ ایک تو ان پر فیضانِ رسالت نازل فرما اور فیضِ رساں ہو بھی انہی میں سے۔ قرآن اس پر زور دیتا ہے۔

جب رسالت ختم ہو گئی، تو بزرگوں نے کہا کہ کسی دلی کا اسی معاشرے میں سے ہونا اللہ تعالیٰ کا اس معاشرے پر بہت بڑا کرم اور اس کی نوازش ہوتی ہے فیضِ رساں دلی اگر اسی معاشرے میں سے ہو تو بڑی سہولت کے ساتھ اس سے طبعی مناسبت ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن میں بار بار یہ لفظ استعمال کیا گیا — **منکم** — کہ ہم نے جو پیغمبر بھیجا وہ تم ہی میں سے ہے۔ اس بات کو نعمت اور احسان کے طور پر بیان فرما رہے ہیں۔

اس آیت میں سلوک کے تمام مقامات بلکہ ایک مُسلمان کو جو باتیں زندگی میں حاصل کرنی چاہئیں۔ ان کا پورا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو کام کیا اس کی اہم کڑیاں کیا تھیں؟

فرماتے ہیں: **يَتْلُوْا عَلَیْكُمْ اٰیٰتِنَا**۔ تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنتے ہیں۔ خود قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت باعثِ برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے فیوضِ برکات ہیں جو محض تلاوت سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس دور کی جہاں اور بہت سی محرومیاں ہیں وہاں ایک محرومی یہ بھی ہے کہ لوگوں نے تقریر کے دوران قرآن مجید کی آیتیں پڑھنی

چھوڑ دی ہیں اس دور کے علماء حضرات یا لیکچرار حجب تقریر کرتے ہیں، تو قرآن کا متن نہیں پڑھتے۔ اس کو OUT OF DATE سمجھتے ہیں کہ آیتیں اور حدیثیں زیادہ پڑھی جائیں باتیں زیادہ کی جاتی ہیں۔ فقرہ بازیاں ہوتی ہیں فلسفہ چھانٹنے کی کوشش زیادہ کی جاتی ہے۔ اس سے نحوست پیدا ہوتی ہے۔

جن لوگوں کا قدم سیدھے راستے پر ہے وہ آیتوں کو تبرکاً اور تمیناً بھی پڑھتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں: **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلِمُوْا اَنَّ السَّاعَةَ اَتَتْكُمْ**۔ وہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ وہ تمہاری رُوح کی سیاہیاں دھو ڈالتے ہیں۔ وہ تمہارے جذبات کی نظیر کرتے ہیں اور تمہیں کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہیں اور دین کا فہم اور بصیرت تمہیں عطا کرتے ہیں۔ **وَعَلِمُوْا اَنَّ السَّاعَةَ اَتَتْكُمْ**۔ اور تمہیں وہ علم و معرفت کی باتیں بتاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے یعنی حضور علیہ السلام صحابہؓ کے قلب و ذہن کی بیک وقت تربیت کرتے تھے اور ان میں ہم آہنگی پیدا کرتے تھے۔

آگے فرماتے ہیں: **فَاذْكُرُوْنِيْ** — میری یاد میں لگ جاؤ۔ میرے ذکر میں لگ جاؤ۔ گریں کھلتی جائیں گی۔ راستہ سُوجھتا چلا جائے گا۔ جیسے آپ کسی کو کہیں کہ یاں سے کراچی ایک ہزار میل کے فاصلے پر ہے۔ پھر آپ اس کو سڑک بتائیں کہ اس پر چلنا شروع کریں۔ راستہ منکشف ہوتا چلا جائے گا۔ پس — **فَاذْكُرُوْنِيْ** اذکر ذکر — میرے ذکر میں لگ جاؤ۔ میں تمہیں یاد کروں گا۔ میری یاد میں لگ جاؤ جیسا کہ حضور علیہ السلام نے بتایا ہے ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میری یاد میں لگ جانا۔ اپنے جی سے گھر کر نسخہ نہ بنانا۔ جیسے علماء حق اور مشائخ کتابوں کو پڑھنے کے بعد اور نسخوں کو استعمال کرنے کے بعد تمہیں نسخہ بتائیں۔ اس کے مطابق ذکر کرنا۔ جیسا کہ ”عزب البحر“ کی شرح میں حضرت شاہ ولی اللہؒ لکھتے ہیں: ذکر بھی دواؤں کی طرح ہے، تریاق کی طرح ہے۔ اس کی بھی ایک DOZ AGE ہوتی ہے۔ ایک مقدار ہوتی ہے

مختلف لوگوں کے لیے اس کی مقدار مختلف ہوتی ہے۔ بعض حالتوں میں ذکر اگر حدود سے متجاوز ہو جائے تو نقصان وہ ہوتا ہے، اس لیے کہ بتائے ہوئے طریقے سے نہیں کیا بلکہ اپنے جی سے گھڑ کر شروع کر دیا۔ یہ بات یوں سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی کمیٹی کی دکان پر جائے اور بے تماشا بوتلیں اٹھا اٹھا کر منہ کو لگائے اور دوائیں بے حساب پیتا چلا جائے، تو اسے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح ذکر کا جو دواغ ہے۔ اس کے بھی ڈاکٹر ہیں، اطباء ہیں جو دواؤں کی تاثیروں کو سمجھتے ہیں۔ اگر اتنا وقت نہ ہو تو حضور علیہ السلام نے جو بتا دیا کہ ۳۳ دفعہ، سبحان اللہ۔ ۳۳ دفعہ الحمد للہ اور ۳۳ دفعہ اللہ اکبر پڑھو۔ پس یہی پڑھا کر دو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ تین گولیاں کھاؤ اور وہ چار کھانا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ان حکمتوں کو سمجھتے تھے۔ اس لیے ان کی بتائی ہوئی مقدار پر کم از کم اتنا ایمان تو لاؤ جتنا ڈاکٹر کی بتائی ہوئی مقدار پر ایمان رکھتے ہو۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ چار گولیاں کھائیں اور بغیر اسکی علت معلوم کیے چار گولیاں ہی کھاتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ یقین کے ساتھ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بتائی ہوئی مقدار پر ایمان لانا چاہیے۔ اس کی علت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔

اس میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ بعض لوگ آتے ہیں۔ جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ سبحان اللہ پڑھا کر دو، سبحان اللہ و مجدہ بڑا وظیفہ ہے تو وہ یوں دیکھنے لگتے ہیں جیسے میں نے انہیں ٹر خا دیا ہو۔ اگر انہیں کوئی لمبی چوڑی غیر مسنون عبارت بتا دی جائے تو بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ زبردست وظیفہ بتایا ہے۔ ہمارے حضرات نے بتایا۔ دیکھو یہ بڑی گستاخی اور بے ادبی کی کیفیت ہے جو اُن پر طاری ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایسے لوگوں کے قلب و ذہن پر یہ بات طاری ہو رہی ہے کہ حضور کا بتایا ہوا وظیفہ کچھ نہیں ہے۔ اور ان کے خادموں کے بتائے

ہوئے وظیفے حضور کے بتائے ہوئے وظیفوں سے افضل ہیں۔ صحیحی تو وہ یوں دیکھ رہے ہیں کہ یہ تم نے کیا بتا دیا؟ اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ حضور کے بتائے ہوئے وظیفے تمام اولیاء کے بتائے ہوئے وظیفوں سے اولیٰ اور افضل ہیں۔ جب تک یہ ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک بارگاہ رسالت میں ادب ناقص رہے گا۔

ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ جن وظیفوں کو اولیاء اللہ نے کمایا ہے ان پر ان وظائف کے انوار نازل ہوتے ہیں اور ان کی صحبت سے وہ انوار بڑی سہولت سے منعکس ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے اس بارے میں افراط و تفریط کا راستہ اختیار نہ کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں: فا ذکر و نی — تم میری یاد میں لگ جاؤ۔ اور یاد میں اس طرح لگ جاؤ۔ جس طرح حضور کے ذریعے میں نے سکھا دیا ہے۔

— اذ کر کم — میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور یوں آپس میں ہمارا تعلق قائم ہونے لگے گا۔

دیکھیے حدیث قدسی ہے کہ جو شخص مجھے خلوت میں یاد کرتا ہے میں اسے جہوت میں یاد کرتا ہوں۔ جو مجھے محفل میں یاد کرتا ہے میں اسے بہتر محفل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ یوں اللہ سے تعلق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو وعدے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں اور ذکر کے بعد جو نتیجے مرتب کرنے کا ذکر فرماتے ہیں، انہیں غور سے پڑھنا چاہیے۔ فا ذکر و نی — ذکر کرو گے تو کیا حاصل ہوگا؟ واضح طور پر کہنا — اذ کر کم — میں بھی تمہیں یاد کیا کروں گا۔ دیکھیے یہ کتنی اہم بات کہ جب اللہ کہتے ہیں یہ کام کرو تو اس سے یہ نتیجہ مرتب کروں گا۔ یہ نہیں کہتا تم مجھے یاد کرو گے تو تمہیں کشف ہونے لگے گا۔ یہ نہیں کہتا کہ مجھے یاد کرو گے تو تمہیں تصرف کی طاقت دے دوں گا۔ اس سے جو معاہدہ ہوا ہے اس کی شرائط کو غور سے دیکھنا چاہیے اور اس معاہدے کی روشنی میں ہی امیدیں باندھنی چاہئیں۔ اگر کوئی شخص اس معاہدے سے ہٹ کر اپنے جی سے گھر گھر کر

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لگتی ہے کہ استخارے کی نماز سے فائدہ تو کچھ نہیں ہے لہذا استخارے سے بدظن ہوا۔ بدظن ہونے سے حضور کی محبت میں کمی آئی۔ ایمان ناقص ہوا۔ مذہب سے دور ہوا۔ کہاں تک بات جا پہنچی۔ صرف اس لیے کہ ایک بات جو مشروط نہ تھی اور حدیث کی کسی کتاب میں لکھی ہوئی نہ تھی وہ ہم نے حضور کے نام لگا دی کہ خواب آئے گا۔ استخارہ نام صحابہؓ کیا کرتے تھے۔ صبح فیصلہ ہوا کہ فلاں جگہ جانا ہے۔ اسی وقت دو رکعت نماز پڑھتے اور استخارے کی دُعا اللھم اِنی استخیرک بعلک مانگتے تھے۔ سفر پر روانہ ہو جاتے تھے۔ اگر سفر میں ٹھہر تو انسان کو روک لیا جاتا ہے۔ راستے میں سواری نہیں متی یا کچھ اور موانع پیش آ جاتے ہیں۔ پس جو بات آیت میں مذکور ہے اسی کی تمنا کرو، اور اس کے ذکر میں لگے رہو۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۔

پچھلے دفعہ ایک آیت کی تشریح کر رہا تھا اور وہ تشریح ادھوری رہ گئی۔ سورۃ البقرہ کی آیت تھی : کَمَا ارْسَلْنَا فِیْکُمْ رَسُوْلًا اللہ تعالیٰ اپنا ایک احسان جتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے تمہیں میں سے ایک پیغمبر بھیجا جس سے تمہیں فیضان حاصل ہوتا ہے اور یہ فرمایا کہ وہ اللہ کی آیتیں تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، تمہارا تذکیہ کرتے ہیں اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا :

یَرْکِیْمُوْہٖمْ وَّیُعَلِّمُوْہُمُ الْکِتٰبَ وَ الْحِکْمَۃَ ۔

سورۃ الحجہ میں بھی فرمایا :

یَرْکِیْمُوْہُمْ وَّیُعَلِّمُوْہُمُ الْکِتٰبَ وَ الْحِکْمَۃَ ۔

اسی طرح سورۃ البقرہ میں بھی دو جگہ یہی بات کہی :

یعلّمہم الكتاب والحکمة ویرکبہم — یزککہم ویعلّمہم الكتاب والحکمة۔

معلوم ہوا کہ یہ کوئی بہت اہم بات ہے کہ جسے آل عمران میں بھی، سورۃ الجمعہ میں بھی اور سورۃ البقرۃ میں بھی دہرایا گیا۔ تو معلوم ہوا یہ مقام قرآن کے اُن مقامات میں سے ہے جن پر غور اور غرض کرنا چاہیے۔

اُستاد یا شیخ جس سے ہم دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں یا جس سے ہم فنی حاصل کرتے ہیں۔ وہ حقیقت میں نائب رسول ہوتا ہے اور نیابت کا تقاضا یہ ہے کہ نائب کے اندر اس کی خصوصیات ہوں جس کی وہ نیابت کر رہا ہو۔ شیخ ایسا ہونا چاہیے جو قرآن مجید کو اپنی تعلیمات کا مرکز بنائے اور ایسا نہ ہو کہ غیر معصوم انسانوں کی تعلیمات کو اپنے نظریات کا مرکز و محور ٹھہراتا ہو۔

پہلی بات یہ فرمائی کہ جو پیغمبر کے نائب ہوں، جو وارثینِ مسندِ نبوت ہوں یا وارثینِ نبوت کی نقالی کرتے ہوں، اُن میں پہلی خصوصیت یہ ہونی چاہیے: یتلو علیہم آیاتہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی تعلیمات کا مرکز و محور ٹھہرائیں۔

جب لوگ پوچھیں کہ شیخ کس کو بنائیں ترجیح سے گھر دکر اس کے خصائص نہیں بتانے چاہئیں۔ اس کے خصائص کتاب اللہ میں لکھے ہوئے ہیں۔ حدیث میں ہے: العلماء ورثۃ الانبیاء۔ علماء و انبیاء کے وارث ہیں۔ پس وارث میں اسی کے محاسن اور شامل ہونے چاہئیں جس کی مسندِ وراثت پر وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اگرچہ رسولؐ اور نائب رسولؐ میں محاسن کے اعتبار سے ایک اور لاکھ کی نسبت ہو۔ گو ذرے اور پہاڑ کی نسبت ہو۔ مگر نیابت اور وراثت کا تقاضا ہے کہ اُسی کے نقشِ قدم پر چلے۔ فرماتے ہیں: یزکبکم۔ وہ تمہارا تزکیہ کرے، وہ تمہاری رُوح کی سیاحیوں کو دھو ڈالے۔ وہ تمہارے برتن کو مانجھے۔ اُس کے پاس بیٹھنے سے بہیمیت مغلوب ہو۔

آدمی کی جو درندوں کی صفات ہیں، چوپایوں کی صفات ہیں وہ مغلوب ہو جائیں اور ملکیت غالب آجائے۔ اس کے پاس بیٹھنے سے آدمی اللہ کے قریب ہونے لگے، دُنیا کے دھندوں اور دُنیا کے کاموں کی محبت مغلوب ہونے لگے۔ فرمایا: **یٰۤاَیُّکُم تَمَارِے دِلُوں کی سیاہیوں کو دھوتا ہے۔ وہ تم پر ملکیت کو غالب کرتا ہے۔ یہ ایک نشانی بتائی۔ وہ تم پر فیضان نازل کرتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ کسی مجلس میں جائے سے اگر آدمی کا دو چار مہینوں میں تزکیہ نہ ہو تو اس کو دوسری مجلس اختیار کرنی چاہیے۔ اور شیخ کو محبت سے رخصت کرنا چاہیے کہ تمہیں مجھ سے طبعی مناسبت نہ تھی، اس لیے مجھ سے نہیں کوئی فائدہ نہ پہنچ سکا۔ اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰؑ اور حضرت خضرؑ کا معاملہ ہوا۔ حضرت خضرؑ نے حضرت موسیٰؑ کو واضح طور پر کہہ دیا:**

”اِنَّکَ لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعِیَ صَبْرًا“ — آپ کا رنگ دوسرا ہے میرا دوسرا۔ ہم دونوں نہیں چل سکیں گے۔ اگر حضرت موسیٰؑ کو حضرت خضرؑ کہہ سکتے ہیں کہ ”هَذَا اِفْرَاقٌ بَیْنِیْ وَبَیْنِکَ“ — تو کس کا مقام ہے کہ کسی کو کہے تم میرے ہاں ہی آیا کرو۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: **الارواح جنود مجتہدة — دیگو رومیوں جو میں شکروں کی صورت میں پیدا ہوتی ہیں ”ما تعارف منها“ جن کی آپس میں طبعی مناسبت ہوتی ہے ”اِتَدَلَفَ“ — ان کی آپس میں محبت ہو جاتی ہے، اتحاد ہو جاتا ہے، جن کی آپس میں مناسبت نہیں ہوتی انہیں آپس میں اجنبیت محسوس ہوتی ہے۔**

شیخ وہ ہے کہ انسان اس کے پاس بیٹھے تو کم از کم ان لمحوں میں اُسے خدا یاد آئے یہ نہیں ہوتا ہے کہ دو چار دن ہی میں سب باتوں کا پتہ چل جائے۔ اگر آدمی کی روح بیاہے تو ان باتوں کا پتہ چننے میں کچھ مدت لگ جاتی ہے۔

پھر فرمایا: "یعلّمکم الكتاب والحکمۃ" — کہ شیخ ایسے آدمی کو کھڑا کرے جو تمہیں تعلیم قرآن دے۔ اس کے پاس بیٹھنے سے قرآن کی معرفت حاصل ہو، دین کا فہم پیدا ہو۔ اپنے تجربے کی بنا پر عرض کر رہا ہوں۔ یہ دور بہت انحطاط کا دور ہے ایسا شیخ جو بیک وقت روحانی تزکیہ بھی کرے، کتاب کی تعلیم بھی دے، حدیث کی تعلیم بھی دے، فقہ کی تعلیم بھی دے اور استنباط، استشہاد اور استخراج کا فہم بھی عطا کرے اس دور میں عنقا ہو گیا ہے۔ بعض لوگ بیٹھے رہتے ہیں کہ ایسا آدمی ملے جس میں بیک وقت یہ تمام محاسن اکٹھے ہوں۔ یہ بھی غلطی ہے۔ یہ بہت انحطاط کا دور ہے۔ اکثر ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ تجوید قرآن کیس سے سیکھنی پڑتی ہے۔ تزکیہ روحانی کے لیے لنگ شیخ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تفسیر، حدیث اور فقہ کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی اور کے دروازے پر جانا پڑتا ہے۔ مجھے یاد ہے نوجوانی میں میں ادب پڑھتا تھا، فلسفہ پڑھتا تھا، دین کی کتابیں کم پڑھتا تھا۔ مجھ پر جب اللہ نے کرم کیا اور اس کے راستے پر چلنے کا شوق جی میں پیدا ہوا تو میں بہت دیر منظر رہا کہ کوئی ایسا آدمی مل جائے جو تزکیہ بھی کرے اور کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے۔ میں نے حضرت والد علیہ الرحمہ سے ذکر کیا کہ میں ایسے شیخ کی تلاش میں ہوں تو انہوں نے فرمایا ابو بکر اتم غلطی کر رہے ہو تمہیں ایسا آدمی نہیں ملے گا۔ مختلف دروازوں سے جا کر بھیک مانگو۔ یہ قحط الرجال کا زمانہ ہے۔ جسے تزکیہ کی حقیقت معلوم ہے وہ علم تفسیر اور علم حدیث سے نا آشنا ہے۔ جو علم تفسیر و حدیث جانتا ہے وہ روحانی تربیت کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ انحطاط کا دور ہے دوستو! وہ آدمی بڑا خوش قسمت ہے جس کو ایسا آدمی مل جائے جو قرآن سکھائے، دین کا فہم عطا کرے، ذکر کے اسباق بھی دے، جس کے پاس بیٹھنے سے فیضانِ الہی کی حقیقت بھی سمجھ میں آئے۔

قرآن مجید میں کہیں تزکیہ کا ذکر پہلے ہے اور تعلیم کتاب و حکمت کا بعد میں اور کہیں تعلیم کتاب و حکمت کا ذکر پہلے ہے اور تزکیہ کا بعد میں اس کا سبب یہ ہے کہ کبھی تعلیم کتاب

حکمت پہلے ہوتی ہے اور تزکیہ بعد میں ہوتا ہے۔ کبھی تزکیہ پہلے ہوتا ہے اور تعلیم کتاب و حکمت کی توفیق بعد میں ہوتی ہے اور کبھی دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ تین صورتیں ہیں۔ ان تینوں صورتوں میں سے کوئی صورت سالک کو پیش آتی ہے۔ جیسا کہ بعض اکابر مشائخ نے مجھ سے فرمایا کہ اس دور میں بہترین صورت یہی ہے کہ تزکیہ اور کتاب و حکمت کی تعلیم کو ساتھ ساتھ چلایا جائے۔ یہ دور اس ندر السحار 'زندقت اور مادیت کا دور ہے کہ اگر کتاب و حکمت کی تعلیم تزکیہ روحانی کے بغیر ماسل کی جائے تو طالب علم کے لیے گمراہی کا شدید خطرہ ہے اس لیے بزرگوں نے کہا اس دور میں حکمت کا غلبہ ہے اس لیے ذکر کے اسباق اور کتاب و حکمت کی تعلیم ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔

آگے چل کر فرماتے ہیں: "فاذکرونی اذکرکم" — ذکر کا لفظ بہت جامع استعمال فرمایا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے: "مسلّم شریف میں ہے: "افضل الکلام اربع۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر" — سب افضل ذکر کے کلمات یہ چار ہیں۔ مسند امام احمد میں حدیث یوں ہے۔

"افضل الکلام بعد القرآن اربع۔" یعنی قرآن مجید کے بعد یہ چار ذکر افضل ہیں۔ یہ روایت بڑی اہم ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ افضل الذکر ہے۔ پھر قرآن مجید میں ہی فرمایا: "اقتما الصلوٰۃ لذكركي" — نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ نماز ذکر کی بہترین صورت ہے۔ قرآن مجید میں ہے: "اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الي ذكر الله" جب تمہیں جمعہ کے روز نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف پکے ہوئے چلے آؤ۔ نماز کو "ذكر الله" کہا۔ قرآن کو "الذكر" فرمایا۔ "انا نحن نزلنا الذكر" ہم نے اس ذکر کو نازل کیا پس تسبیح و تحمید، تہلیل اور تجکیر بھی ذکر الہی ہے نماز بھی ذکر ہے قرآن مجید کی تلاوت بھی ذکر ہے اور "فاذکرونی" میں یہ سب کچھ شامل ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمہ فرماتے ہیں اس راستے میں جب تک نفس فنا نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ کا ذکر بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے ورد کی کثرت سے سوک کی منازل تیزی سے طے ہوتی ہیں۔ جب نفس فنا ہو جائے تو منازلِ لوافل کی بات کر رہا ہوں، فرض اور سنتیں تو کسی حالت میں نہیں چھوڑی جاسکتیں اور قرآن مجید کی تلاوت سے قرب کی منزلیں تیزی سے طے ہوتی ہیں۔ حضرت مجدد رحمہ نے مکتوبات میں فرمایا:۔

”غایت مقامات العابدین حقیقت الصلوۃ عابدین کے مقامات کی

انہما نماز میں فنا ہونا ہے۔ نماز ذکر کی PURIFIED FORM

ہے۔ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں شرمع میں فائدہ لا الہ الا اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے جب نفس فنا ہونے لگے تو اس وقت لوافل سے فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید افضل الکلام ہے اس لیے کہ کلام الہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس میں فنا ہونے سے اللہ کا قرب اور وصل حاصل ہوتا ہے۔ اس راستے میں جب آدمی پڑتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک انسان کے نفس پر نفسانیت کا غلبہ ہوتا ہے قرآن آدمی کو بد مزہ معلوم ہوتا ہے۔ آدمی زبان سے نہیں کہتا مگر اسے پڑھتے ہوئے اسے لذت نہیں آتی۔ لذت اس لیے نہیں آتی کہ کلام غیر جنس ہے۔ طبعی مناسبت نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ نفسانیت کا غلبہ ہو، نورانیت اور صفت الہی سے مناسبت نہ ہو تو تلاوت سے انسان کو لطف نہیں آسکتا۔ جب اسے طبعی مناسبت ہو جاتی ہے تو پھر کلام الہی کے علاوہ کوئی چیز اسے اچھی نہیں لگتی۔ بزرگوں کے حالات میں اکثر لکھا ہوتا ہے کہ آخری عمر میں سماع حضرت نے چھوڑ دیا۔ اور ان کو قرآن مجید کے سوا ہر آواز کو اسے کی کائیں کائیں معلوم ہوتی تھی۔

حضرت مہدومصائبؑ نے ”لا یسہ الا المظہرون“ کی عجب تشریح فرمائی ہے۔
 فرماتے ہیں۔ قرآن کو صرف وہی لوگ مس کرتے ہیں جنہیں پاک کر دیا گیا ہو سے مراد یہ ہے
 کہ جن کو نفسانیت سے پاک کر دیا گیا ہے وہی قرآن مجید کے انوار کو لمس کر سکتے ہیں۔
 فرمایا: ”فاذکرو فی“۔ میرا ذکر کرو اس طریق سے۔ لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ
 الحمد للہ، اللہ اکبر کا ذکر کرو۔ جب حالت بہتر ہو تو قرآن مجید کی تلاوت اور
 نوافل پر توجہ زیادہ صرف کرو۔

پھر فرماتے ہیں:- ”داشکرو لی ولا تکفرون“۔ میرا شکر ادا کرو۔
 دیکھئے ”ذکر“ کے ساتھ اکثر ”شکر“ کا لفظ آیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور ﷺ
 والسلام دُعایا مانگتے تھے:-

”سأبت اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک“

اے میرے پروردگار! میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں اور تیرا شکر کروں اور
 تیری عبادت حسن سلیقہ سے کروں۔ یہاں بھی دیکھئے ”ذکر“ اور ”شکر“ ساتھ ساتھ آئے ہیں
 گویا ”حسن عبادت“، ”ذکر“ اور ”شکر“ کے یکجا ہونے سے عبارت ہے۔ اس سے ثابت
 ہوا کہ ذکر اور شکر کا آپس میں ایک تعلق ہے۔
 قرآن مجید میں ہے:-

”وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون“۔ پیدا نہیں اس لیے کیا کہ تم

میری بندگی کرو۔ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میری زبان تیرے
 نام سے ہل رہی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو گالیاں دیتے پھرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن
 کو تیرا نام لینا نصیب نہیں ہوتا۔ صبح سے رات تک خرافات میں لگے رہتے ہیں۔
 شطرنج کھیلتے ہیں، کتنے بوڑھے ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں کہ گلی میں بیٹھے تاش کھیلتے ہوتے
 ہیں اور اللہ کا نام لینا انہیں نصیب نہیں ہوتا اور نہ انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ موت

ان کے سر پر منڈلا رہی ہے۔ انسان بڑا کم ظرف ہے۔ چند روز ذکر کرتا ہے تو سمجھتا ہے اُس نے بڑا تیر مارا ہے۔ سمجھتا ہے میں ولی ہو گیا، قلوب ہونے لگا ہوں۔ یہ اس کی نالائقی ہے کہ ساری عمر غفلت میں رہا اور چند روز ذکر کرتا ہے تو اس کی جال بدلنے لگتی ہے، ظرف پھلکنے لگتا ہے اور جی میں خیال آنے لگتا ہے کہ اتنے زور سے ذکر کر رہا ہوں مجھے کشف کیوں نہیں ہوتا، مجھ سے کرامتوں کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ مجھ پر انوار کیوں وارد نہیں ہو رہے؟ آدمی ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اس راستے کی ابجد ہوز یہ ہے کہ اس راستے میں جو کچھ بھی میسر آئے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور کہے تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ معنی ہیں ”واشکر دلی“ کے۔ یہ نہ کہے کہ میں مجلس ذکر میں جاتا ہوں، مجھے تو کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ یہ تھوڑا فائدہ ہے کہ مجلس ذکر میں مل کر جانے کی توفیق ہوئی اور یہ وقت اللہ کی یاد میں بسر ہوا۔ فرمایا:۔ ”واشکر دلی“۔ میرا شکر ادا کرو۔ اس راستے میں ناشکری کے مواقع بے شمار ہیں اور تھوڑے آدمی کا ظرف پھلکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا:۔

”واشکر دلی دلا تکفرون“۔ کفران نعمت مست کرو۔ ولا تکفرون کا تعلق اوپر تک ساری آیت سے ہے کہ ہم نے تمہارے پاس اپنا پنیر بھیجا یہ تم پر کتنا کرم کیا۔ اس پر تم میرا شکر کرو۔ وہ پنیر تمہی میں سے بھیجا جس سے تمہیں طبعی مناسبت تھی، اس پر بھی میرا شکر ادا کرو وہ تمہارے دلوں کی سیاہیاں دھو ڈالتا ہے اور اس کی بدولت تم پر انوار الہی کا نزول ہوتا ہے۔ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کے ذکر کی جو توفیق تمہیں میسر آگئی ہے اس پر بھی اس کا شکر ادا کرو، کفران نعمت مست کرو۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ اگر تمہیں ایسا شیخ میسر آجائے جس سے تمہیں طبعی مناسبت بھی ہو، جو تمہارا روحانی ترکیب بھی کرے اور کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے اور جس کے پاس بیٹھنے سے ذکر الہی کی

حقیقت بھی نہیں سمجھ میں آجائے تو یہ اللہ کا تم پر بہت بڑا احسان ہے اور اللہ کے اس احسان پر جس قدر بھی اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔

بات ادھوری رہ گئی۔ انشاء اللہ اگلی دفعہ عرض کروں گا،
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

باسمہ

میں نے گذشتہ جمعرات بھی یہ آیت پڑھی تھی۔ کما امر سلنا فیکم — تفسیر کے بعض نکات باقی رہ گئے تھے وہ عرض کرتا ہوں۔ یہ عرض کر رہا تھا کہ مبلغ نائب رسول ہوتا ہے اور جس کی نیابت کی جائے نائب میں جس قدر اس کی صفات بدرجہ اتم ہوں گی اسی قدر وہ اچھا نائب ہوگا۔

آیت کے اس ٹکڑے پر آپ غور کیجئے :- یتلوا علیکم ایاتنا — آیت پر جب اور غور و خوض کیا گیا تو پتہ چلا کہ شیخ کا کام صرف یہی نہیں کہ وہ صرف اپنا تلفظ ہی درست کرے بلکہ آیات پڑھ کر معاشرے کو سنائے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی اور رعایت نہ کرے۔ اس بارے میں فرماتے ہیں۔ یتلوا علیکم ایاتنا۔ کہ جو کچھ وحی ہم نازل فرما دیتے ہیں گو وہ معاشرے کے خلاف ہو اور سائے قوم کی پیشانیوں پر اسے سن کر گوشکنیں پڑ جائیں، جنہیں سن کر گواہیں گالیاں دی جائیں اور ان پر طعن و تشنیع کی جائے۔ بہر حال وہ آیتیں ان کو سنانی ہوتی ہیں۔ یہ بڑا کٹھن مقام ہے دوستو!

دوسری جگہ حکم دیتے ہیں :- ائلا ما اوحی الیک من ربک کہ جو کچھ تمہارا رب جو تمہاری روبرو بیت کر رہا ہے اور ارتقائی منازل سے تمہیں گزار کر سید الاولین و سید الاخرین کے مقام تک لے آیا ہے وہ جو کچھ تم پر وحی نازل کرتا ہے وہ معاشرے

کو سناؤ۔ معاشرے میں ہی وہ لوگ ہوتے تھے جو اپنے فیصلے اپنی ریتوں، اپنے رواجوں، رسوم کے مطابق کرتے تھے اور جب یہ آیت نازل ہوئی :- **مَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ** تو حضور علیہ السلام پر یہ فرض عائد ہوا کہ معاشرے کے ان افراد کو جو آیتیں ان کے خلاف نازل ہوئی ہیں واضح طور پر سنادیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق جو لوگ فیصلے نہیں دیتے یہ سب لوگ نافرمان اور فاسق ہیں۔

کتنی بڑی ذمہ داری سے آپ ذرا غور تو کیجئے؟

”یہ اُن کو سنانا پڑے گا **فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ**“۔ یہی ظالم ہیں۔ پھر یہ سنانا پڑے گا۔ **فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ**۔ یہی لوگ ہیں جو کفر کر رہے ہیں۔ مبلغ کو چاہیے کہ پورے تیس پارے معاشرے کے سامنے رکھ دے۔

حتیٰ کہ اگر اپنے چچا کے خلاف آیت نازل ہوئی تو وہ بھی سنانا پڑی۔ ثبت ید اہل لہب و تبت۔ کہ ابو سب ہلاک ہوا۔ جن آیتوں میں اپنی ذات پر سرزنش ہوئی وہ بھی سنانا پڑیں۔

”عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ اِنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰی“

”دیووری چڑھائی اور رخ پھیر لیا کہ ایک اندھا آپ کی مجلس میں آگیا۔ مبلغ کو وہ آیتیں جو اپنے خلاف ہیں وہ بھی سنانا پڑتی ہیں دوستو! مبلغ کو چاہیے کہ وہ واضح طور پر لوگوں سے کہہ دے کہ حجت اور سند حضور علیہ السلام کا ہی قول و عمل ہے۔ اپنے نقائص اور عیوب کو جائز قرار دینے کے لیے قرآن کی آیتوں میں تحریف نہ کرے۔ واضح طور پر کہہ دے کہ میرے ذاتی نقص کی بنا پر مسئلے کی نوعیت تو نہیں بدل سکتی۔ مبلغ کی بڑی کٹھن DUTY ہے کہ وہ تیس کے تیس پارے معاشرے کے سامنے رکھے۔

”یَتْلُو اَعْلٰیہُمْ اٰیٰتِنَا۔“

یہ نہ کرے کہ ان آیتوں کو چھپا جائے جن کے سنانے سے سرزنش کا خطرہ ہو

یا یہ خدشہ ہو کہ پتھر پڑیں گے یا جیل جانا پڑے گا قرآن مجید نے یہودیوں کی مذمت میں کہا تھا۔ تَحْتُمُونَ الْحَقَّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ تم جانتے برجھتے ہوئے حق کو چھپاتے ہو۔

آگے ذکر فرماتے ہیں یٰٰزَکِیْمَکُمْ وَیَعْلَمُکُمُ الْکِتَابُ وَ الْحِکْمَةُ۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب تک جذبات کی تطہیر نہ ہو جائے، جب تک جذبات منجھ نہ جائیں اس وقت تک ذہنی انقلاب کوئی چیز نہیں۔ یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ جذبات انسان کے اندر ایک بہت بڑی قوت ہے اور انسانی عقل شدت کے ساتھ اس سے متاثر ہوتی ہے عقل پرور وئی خصائص سے بھی متاثر ہوتی ہے۔ اقتصادی اور سماجی عوامل سے بھی متاثر ہوتی ہے۔ جذبات و احساسات سے بھی متاثر ہوتی ہے اور عین اس وقت جب کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری عقل ٹھنڈی منطق COLD LOGIC کی بنیادوں پر نتیجہ مرتب کر رہی ہے جذبات چور دروازے سے داخل ہو کر عقل کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے فیصلے میں جذبات کی آمیزش ہو جاتی ہے۔

جذبات کا ایک طوفان ہوتا ہے جو عقل پر چھا جاتا ہے اور عقل ان جذبات کے حق میں دلیلیں گھڑنے لگتی ہے۔ عقل بیچاری تو جذبات کے ہر جھونکے کے ساتھ ہمہ جاتی ہے۔ ہمارے کتنے بھائی ہیں جن کا ذہن مانتا ہے کہ شراب بُری چیز ہے اس کے باوجود ہر شام عجم خانے کھینچے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ جیسے عدم یہ کتاب ہے:-

تو بہ تو کر چکا ہوں مگر پھر بھی اے عدم
مخوڑا ساز ہر لاکہ طبیعت اس ہے

شراب کو نہہر کہتے ہیں اور اس کے باوجود پیتے ہیں۔

کتنے لوگ ہیں جن کے ذہن مانتے ہیں کہ ع

دوستی ناداں کی ہے جی کانیاں ہو جائے گا
اس کے باوجود کوچہ یار میں سر کے بل جاتے ہیں اور کتنے ہیں کہ جن کی عقل یہ
کہتی ہے کہ سود حرام ہے، سود ایک لعنت ہے مگر اس کے باوجود ان کا پورا
کار وہاں سود میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی عقل تو سود کو لعنت قرار دیتی ہے،
دوسرے لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ ذہنی انقلاب تو اس کے اندر آچکا ہے مگر اس کے
باوجود وہ سود خواری میں ڈوبا ہوا ہے اس لیے کہ جذبات کی تطہیر نہیں ہوئی پس
خیر و شر کا علم حاصل کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ جذبات کی تطہیر کی جائے یہی
معنی ہیں یزیکم دیعلمکم الكتاب والحکمہ کے۔

یہ جو قرآن نے بار بار یزیکم کا لفظ استعمال کیا اس کے معنی یہی ہیں کہ ان
کی صحبت سے تم پر اللہ کی رحمت وارد ہوتی ہے جس سے جذبات دھلتے ہیں اور
جذبات دھلنے کے بعد تمہاری عقل میں کتاب اللہ ڈالتے ہیں۔ اگر برتن گندہ ہو
اور اس میں قرآن ڈال دیں تو قرآن بھی جب باہر آتا ہے تو گندگی سے آلودہ ہوتا
ہے، وہ آلودگی ہمارے نفس کی ہوتی ہے، قرآن کی نہیں ہوتی، اس آیت میں یہ
بہت بڑی حقیقت بتائی گئی ہے کہ جذبات کی تطہیر کے بغیر تعلیم کتاب و حکمت
ناقص ہے۔ اس لیے جب ”یعلمکم“ — کہا پہلے یہ کہا یزیکم — کہ وہ
تمہاری تطہیر کرتے ہیں، برتن مانگتے ہیں پھر اس میں قرآن کا نور ڈالتے ہیں۔ یہ جتنی آج
کل کی درسگاہیں ہیں ان میں تعلیم کا انتظام تو بہت ہے، تزکیہ کا کوئی انتظام نہیں،
یہی وجہ ہے کہ ہمارا مولوی ضمیر بیچتا ہے، ایمان بیچتا ہے (معذرت چاہتا ہوں) اس
کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں۔ اگر اس کا تزکیہ ہوا ہوتا تو اس کی روش تفسیر نہ ہوتی۔
اس کو کسی کا خوف نہ ہوتا۔ وہ وقت کے فرعونوں سے ہرگز نہ ڈرتا۔ یہ تو ایسی پست سطح
پر چلا گیا ہے کہ ایک عام آدمی بھی اس پر ترس کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو اپنی قدر

کا کچھ احساس نہیں ہے، اس کو اپنے ضمیر اور ایمان کا کوئی خیال نہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ - یزکیکم - کا حقتہ ہم نے حذف کر دیا۔

ایک اور بات جو آیت کو پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سمجھائی وہ یہ ہے کہ ”یزکیکم“ کا لفظ زکوٰۃ سے نکلا ہے۔ جیسا کہ امام راغب اصفہانی نے ”المفردات“ میں لکھا ہے ”الزکوٰۃ — النَّمُو — زکوٰۃ کا معنی بڑھنا اور پھیلنا ہے۔ تو تزکیہ کا معنی یہ ہے کسی کو پروان چڑھانا۔ کسی کی نشوونما کرنا۔ دوستو! یہ بات بھی اسی آیت سے مستنبط ہوتی ہے کہ شیخ کسی کی استعداد کو نہیں بدل سکتا وہ صرف اس کی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تعارف کا۔

میں چند نکتوں میں عرض کرتا ہوں۔ یہ کہیں نہیں لکھا تیس پاروں میں کہ پیغمبران کی استعداد کو بدل دیتا ہے۔ ہر شخص کی اپنی ایک استعداد ہے۔ ایک دفعہ حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام سے لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو بعد میں مسلمان ہوا اور یہ اتنا آگے نکل گیا۔ میں بہت پُرانا مسلمان ہوں۔ آپؐ نے فرمایا — ”خیارکم فی الجاہلیۃ خیارکم فی الاسلام“ الناس کالمعادن، معادن الذهب والفضة، بھی اس میں میرا کیا قصور ہے مختلف لوگ ہیں، ان کی مثال کانوں کی سی ہے کوئی سونے کی کان ہے، کوئی چاندی کی کان ہے، اپنی اپنی استعداد ہے، صلاحیتیں ہیں جن کے مطابق تم آگے بڑھتے ہو۔ یاد رکھیے قرآن کے تیس پاروں میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ کسی نبی نے یا ولی نے کسی انسان کی استعداد کو بدل دیا ہو۔ یہ سنت اللہ کے منافی ہے۔ بات سیدھی اور صاف ہے، ذہنی استعداد ہر شخص کی محدود ہے۔

ایک شخص جو ذہین نہیں ہے مقلم اسے تعلیم دینے سے ذہین نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے اسی طرح ہر انسان کی ایک روحانی استعداد ہوتی ہے اس روحانی استعداد کو شیخ نہیں بدل سکتا، شیخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جتنی اس کے اندر صلاحیت

INNATE CAPACITY ہے اسے بروئے کار لائے، اس کی نشوونما کرے۔ یہ کام ہوتا ہے شیخ کا اور یہی کام پیغمبر کرتے رہے، اسی لیے لفظ جو استعمال فرمایا وہ بزرگی کو — فرمایا کہ پروان چڑھاتے ہیں، نشوونما کرتے ہیں، صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں۔

مبلغ، یا شیخ یا منبردارِ نبوت کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ قرآن کا لہجہ حاصل کرے، مگر آپ دیکھیں گے کہ اس ساری آیت میں اناضہ (دوسروں تک فیضان پہنچانا) پر زور دیا گیا ہے آیتوں کو سمجھ کر معاشرے تک ان آیتوں کو پہنچانا، خود انوار کا مہبط بن کر فیضان کو دوسروں تک پہنچانا اور تزکیہ کرنا ہے۔ اور خود کتاب اللہ کو اس کی تعلیم دینا ہے۔

بعض لوگ خود بہت صالح ہوتے ہیں مگر ان کی نسبت متعدی نہیں ہوتی، دوسروں تک ان کا فیض نہیں پہنچ سکتا۔ بعض لوگ خود بڑے عالم ہوتے ہیں مگر اس علم کو دوسروں تک پہنچانا، اناضہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ میں نے بعض علماء دیکھے ہیں جو علم کے دریا تھے مگر ان کے طلباء منتہیں کرتے تھے کہ ان سے ہمیں نجات دلائیے۔ ان کی کوئی بات ہمارے پتلے نہیں پڑتی۔

یہ میں نے مشائخ میں بھی دیکھا۔ بعض لوگ بڑے نیک ہیں ان کی نسبت میں لزوم ہے، اپنے تک محدود ہے، متعدی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی نسبت میں لزوم ہوتا ہے، تعدیہ نہیں ہوتا۔ وہ شیخ بننے کے قابل نہیں ہوتے۔ شیخ وہ ہے جو فیض آگے پہنچا سکے۔ میں نے بعض مشائخ دیکھے جو اگرچہ تصوف کے ابتدائی اسباق سے آگے نہ جاسکے تھے مگر ان اسباق کا فیض انہوں نے بے تحاشا پہنچایا اور بعض ایسے لوگ بھی دیکھے کہ خود تو منتہی تھے۔ مگر نسبت متعدی نہ تھی اس لیے دوسروں کو فیض نہ پہنچا سکے۔

پھر فرماتے ہیں۔ **ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔**

بعض مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ایسی معرفت حاصل ہوتی ہے جو پہلے ماحصل نہیں ہوتی ایسی مجلس نعمت غیر مترقبہ ہے۔

— **ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔** جو تم نہیں جانتے تھے وہ معرفت عطا فرما رہے ہیں۔ تو داعی الی اللہ کا کام یہ ہے کہ قرآن کے تیس پائے معاشرے کو سناے انکار و عانی تزکیہ کرے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ یہ کام تو ہوا شیخ کا۔ آگے فرماتے ہیں کہ طالب کیا کرے —

يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلوة۔

اے ایمان والو! تم بھی جم کر کام کرو، یاد رکھو شیخ تنہا کچھ نہ کر سکے گا۔
استعينوا بالصبر۔ طالب کو بھی چاہیے کہ جم کر کام کرے اور صبر و ضبط سے کام لے۔ شیخ تزکیہ کرتے ہوئے کبھی جراحی کا عمل کرتا ہے دوستو! ڈاکٹر جب نشتر لگاتا ہے ہم اس کو دعا دیتے ہیں کہ تم نے کرم کیا، اندھے آدمی کو جب اس کا شیخ نشتر لگاتا ہے تو گالی دیتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا؟

قرآن مجید دیکھیے خود اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ارشاد فرما رہے ہیں۔
قُلْ لَا تَمْنُوا عَلٰی سِلَاسٍ مَّكْمُومٍ ۝۱۰۱ اِنَّ هٰذَا كُنْزٌ لِّاٰیْمَانٍ ۝۱۰۲
آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس آکر اپنے ایمان کا احسان مت جتایا کرو، تم نے کوئی مجھ پر احسان نہیں کیا اگر تم نے اسلام کو قبول کیا ہے خدا کے احسان کو مانو، تم اس کے مرہون منت ہو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا کی ہے یہ نشتر ہے یہ جراحی کا عمل ہو رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جراحی نہیں ہونی چاہیے۔ بھئی آپ ڈاکٹری میں سے SURGERY کو نکال دیں ہم طب روحانی میں سے اس جراحی کو نکال دیتے ہیں۔ یہ تو سنت اللہ ہے جو طب جسمانی اور طب روحانی دونوں میں یکساں جاری ہے

اور اس سے بڑنی جراحی کیا ہو سکتی ہے۔ سردارانِ قریش بیٹھے ہیں اور آپ ان سے فرما رہے ہیں لا قسوا علی اسلامک — اپنے اسلام کا احسان مجھ پر مست جبایا کرو۔ دوستو! اس راستے میں مار کھانی پڑتی ہے جب تک کہ جو صبر کرو۔ قرآن کی تعلیم صبر سے حاصل کرو، حدیث اور فقہ کی تعلیم دلجمعی سے حاصل کرو، ذکر میں صبر سے بیٹھو، قبض ہو تو بھی صبر کرو، کبھی انوار کا نزول نہ ہو تو بھی صبر کرو، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آدمی بے کیف بیٹھا ہے، اس وقت طالب کہے ذکر تو اللہ تیرے لیے کرتا ہوں، اس لیے نہیں کرتا کہ چٹخارہ آتا ہے وہ تولدت پرستی ہوئی، وہ بھی بت پرستی ہوئی، صبر سے کام لو انوار نازل ہوں گا نہ ہوں۔ کیسے یلغ لفظ فرمائے، استعینوا بالصبر والصلوة صبر اور نماز سے قرب کی منازل طے کرنے میں مدد حاصل کرو۔ یاد رکھئے شریعت اور طریقت دونوں کی انتہا نماز ہے۔ یہ بڑی چیز ہے، نماز ساری عبادتوں کا جوہر ہے۔ نماز کے اندر قبض، تحمید اور تمجید بھی ہے، اور نماز کے اندر دعا بھی ہے نماز کے اندر روزہ بھی ہے کہ روزہ میں آپ کھاتے پیتے نہیں ہیں، احتلاط نہیں کرتے ہیں۔ کیا روزے کی تمام برکات شامل نہیں ہیں نماز میں؟ نماز میں حج بھی ہے۔ قول وجہک شطر المسجد الحرام — مسجد حرام کی طرف رخ کرو دل بیت اللہ میں اٹکا ہوتا ہے۔ نماز میں قرآن کی تلاوت بھی ہے۔ جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ ایسی نماز چونکہ حضورؐ کی جوتیوں کے مدد قے میں مل گئی ہے اس لیے ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ ذکر، شکر اور صبر ان سب باتوں کا ذکر کرنے کے بعد نماز کی تلقین کی — فرمایا واستعینوا بالصبر والصلوة۔

ذکر کی انتہا بھی نماز ہے، شکر کی انتہا بھی نماز ہے۔

بات یہاں اگر ختم ہوئی: "ان الله مع الصابرين۔"

یقیناً ہم کر کام کرنے والوں کو اللہ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے۔

وَأُخِرْ دَعْوَانَا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

يا ماضي

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔

کہا اس سلنا فیکہ سے سوکڑا۔

میں نے اس آیت پر گزشتہ ہفتوں میں کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ یہ وضاحت کی تھی کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو کام سرانجام دیا اس کا خلاصہ اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ سورہ الجمعہ میں آل عمران میں ”وَجَعَلَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ فِيْ اَنْحٰثِ الْاَوَّلٰتِ“ دہرایا گیا ہے اور ان کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔

حضورِ تزکیہ فرماتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جو لوگ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے دعوتِ الی اللہ کا کام کرنا چاہتے ہیں انہیں اپنی تمام توجہ، تمام توانائی اور کوشش اسی بات پر صرف کرنی چاہیے کہ یہ باتیں حاصل ہو جائیں۔ میں جو تشریح پچھلے منہتوں میں کرتا رہا وہ ایجابی تھی ضرورتِ محسوس ہوئی کہ اس کے جو سببی پہلو ہیں (منفی پہلو) ان کی بھی نشاندہی کی جائے۔ عوام کی جو بہت سی گمراہیاں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی کہ قرآن نے جو کسوٹیاں بتائی ہیں ان کسوٹیوں کو چھوڑ کر اپنی کسوٹیاں بنالیتے ہیں۔ داعیِ الی اللہ کی صفات تو یہی ہونی چاہئیں جو میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ قرآن کی آیتوں کو کھول کھول کر وقت کے فرعونوں سے بے خوف ہو کر وقت کے فردوس

سے نڈر ہو کر تینس پارے معاشرے کے سامنے پیش کرے۔ اپنا تذکیہ کرے۔ اپنے دل کی سیاہیاں دھوئے۔ معاشرے کا تذکیہ کرے۔ خود کتاب و حکمت کا علم حاصل کرے اور لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دے۔ انسان کی گمراہی یہ ہے کہ یہ کسوٹیاں چھوڑ کر دنیا جہان کے معیار بٹھرائے۔ اگر کوئی معیار پیش نظر نہیں رہتا تو وہ اللہ کا ٹھہرایا ہوا معیار ہے۔ کس قدر شیطان انسان کو بہکا تا ہے۔ بعض لوگ سادگی سے کہتے ہیں کہ میں فلاں پیر کا مرید ہوں۔ بڑی بھاری گدی ہے۔

دوستو! یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کسوٹی تو وہی ہے جو پچھلے کئی ہفتوں سے بیان کر رہا ہوں۔ جیسے قرآن نے بار بار بیان کیا ہے۔

مریدوں کی کثرت قرآنی نقطہ نظر سے شیخ کی حقانیت کی دلیل نہیں۔ قرآن مجید میں تو یہ لکھا ہے — **وَكَثَرَهُمُ الْفَاسِقُونَ** — انسانوں کو کیا ہو گیا ہے۔

ان میں سے اکثر کو حق بات ناگوار گذرتی ہے — **وَكَثَرَهُمُ الْيَاقُونَ** — ان میں سے اکثر عقل سے کام ہی نہیں لیتے — **وَكَثَرَهُمُ الْفَاسِقُونَ** — اکثر لوگ جو ہیں وہ سرکش ہو گئے ہیں۔ سورہ ہود کو پڑھیں۔ حضرت نوح کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔

وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ — بہت کم لوگ تھے جو حضرت نوح پر ایمان لائے۔ وہ تو اولوالعزم پیغمبر تھے۔ ان کا مقام اولیاء سے اونچا تھا اور اکثریت نے انہیں جھٹلایا۔ اگر قرب و ولایت کا معیار یہی ہے کہ وہاں خلقت کا ہجوم ہوتا ہے تو حضرت نوح جیسے اولوالعزم پیغمبر کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ حضرت نوح نے کہا —

إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا — فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا — میں دن رات اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتا رہا۔ میں جس قدر اپنی قوم کو پکارتا رہا وہ مجھ سے بھاگتے چلے گئے — **جَلَوْا صَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرَوْا وَاسْتَكْبَرُوا** — جب وہ اللہ کی طرف بلاتے تھے تو کانوں میں انگلیاں

ٹھونس لیتے تھے کہ ان کی آواز ہمارے کانوں میں نہ آئے۔ اپنے منہ پر کپڑے ڈال لیتے تھے کہ ان کا چہرہ نظر نہ آئے۔ پھر اصرار کیا اور اکثر فوں دکھائی کہ جاؤ تمہاری بات نہیں مانتے۔ کہاں گئی وہ کسوٹی اور وہ معیار کہ جو جتنا بڑا ولی ہوگا اس کے پاس اسی قدر ہجوم زیادہ ہوگا۔ بل سؤلت لکم انفسکم۔۔۔ یہ بات تو تم نے اپنے جی میں گھڑ لی ہے۔ جی سے کسوٹیاں نہیں گھڑنی پائیں۔ اس سے آدمی بھٹکتا ہے۔ گمراہ ہوتا ہے۔ دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ اس شیخ کے پاس بیٹھنے سے تزکیہ ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث کا فہم حاصل ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث کی بات بتاتا ہے کہ من گھڑت قصے سناتا ہے؟۔ میں سوچ رہا تھا کہ یار لوگوں نے کتنے اٹے سیدھے میاں اپنے جی سے گھڑ لیے ہیں۔

اس آیت پر غور کیجئے۔ یہ نہیں کہا کہ ”یسخرہم“ کیا مشکل تھا کہ جہاں یہ کہہ دیا ”یزکیہم“ وہ ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ ساتھ کہہ دیتے۔ ”یسخرہم“ ویتصرف فی قلوبہم۔۔۔ وہ ان کی تسخیر کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں تصرف کرتے ہیں۔ تسخیر کا عمل اگر کوئی خوبی کی بات ہوتی تو تیس پاروں میں ایک جگہ ہی فرما دیتے۔ جہاں بار بار قرآن نے کہا ”یزکیہم“ وہ انہیں پاک کرتے ہیں۔ وعلیہم۔۔۔ وہ ان کو علم بخشتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ بھی فرما دیتے۔ ویسخرہم۔۔۔ ان کو مسخر کرتے ہیں۔ یہ کہیں نہیں فرمایا دوستو!

تصرف اور تسخیر کا عمل تو اہل مغرب بھی کرتے ہیں۔ یہ ہینا نزم اور سمر نزم بھی تو تسخیر ہی کا عمل ہے۔ یہ قوت ارادی WILL POWER کی مشق کی بات ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربیؒ فتوحات مکیہؒ میں لکھے ہمت باطنیہ سے تعمیر کرتے ہیں اس بات کا لہجہ اور تقویٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں پاروں میں کہیں نہیں کہتا ویسٹھرہم۔۔۔ یہ
کسوٹی نہ تھی۔ یہ بڑے غور کی بات ہے۔ تعریف کرنا کسی کے وجود میں یہ جوگیوں کو
بھی حاصل ہے۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ جوگیوں کو بھی
تصرف حاصل ہوتا ہے۔

یہ نہیں کہا۔۔۔ ویلعلہ ما فی صد و درہم۔۔۔ یہ ان کے دلوں کے سائے
بھید جان لیتا ہے۔ اہل اللہ کو بھی کشف ہوتا ہے مگر قرآن اسے کسوٹی نہیں ٹھہراتا۔
اس لیے کہ جوگیوں کو بھی کشف ہوتا ہے۔ جب جوگیوں کو بھی کشف ہوتا ہے تو کشف
ولایت کی کسوٹی کیوں کر ہوا؟ دوستو! کاہنوں کو بھی کشف ہوتا ہے۔ صحیح بخاری
میں ہے کہ ایک کاہن جس کا نام ابن صیاد تھا اسے کشف ہوتا تھا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ
والسلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے جی میں ایک سورۃ کا نام رکھا ہے اور ابن
صیاد سے کہا بتاؤ کونسی سورۃ ہے۔ آپ نے اپنے جی میں سورۃ الذخاں لکھی
تھی۔ اس نے کہا الذخ الذخ۔۔۔ آپ نے فرمایا ”اخصاء فلن نعد و قد رک“
تو ذیل ہو تو اپنی حدود سے آگے نہ بڑھ سکے گا۔ دوستو! کشف اولیاء اللہ کو
بھی ہوتا ہے اور جوگیوں کو بھی ہوتا ہے۔ فرشتوں کا کشف شیطان کو بھی جنگ
بدر میں ہوا تھا۔ قرآن مجید میں ہے۔ اتی اری مالاثرون۔۔۔ مجھے وہ
لشکر اترتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے۔ یہ کہہ کر وہاں سے
بھاگا۔ یہ بات سوچنے کی ہے کہ اگر کشف کسوٹی ہے ولایت کی تو قرآن میں لکھا
ہے کہ شیطان کو وہ کشف ہوا تھا جو صحابہ کو نہیں ہوا تھا۔ تو کیا شیطان کو ولی اللہ
مان لیں گے؟ یہ کچی باتیں ہیں۔

ذرا غور کیجئے۔ جو گندامو۔ غلیظ ہو، جس کے کپڑے میسے کھیلے ہوں۔ عقل
اس کی کام نہ کرتی ہو۔ کہتے ہیں یہ ولی ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے واللہ یحبُّ

المطہرین۔۔۔ اللہ تعالیٰ پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ ذہن صاف ہونا چاہیے۔ یا تو کہہ دیجئے کہ کتاب کو اوپر رکھ دو۔ ہم نہیں مانتے اس کتاب کو۔ اگر ماننا کتاب اللہ کو ہی ہے تو وہ بار بار کہتا ہے۔۔۔ واللہ یحب المطہرین۔۔۔ اللہ تعالیٰ پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے انظافۃ من الایمان۔۔۔ صاف ستھرا رہنا ایمان کی نشانی ہے۔ گندگی سے نفرت ہونا ایمان کی نشانی ہے۔ کتنی بڑی غلط فہمی ہے۔ کہتے ہیں اس کو تن بدن کا ہوش نہیں۔ دوستو! اگر تن بدن کا ہوش نہ ہونا خوبی کی بات ہوتی تو سب پیغمبر مد ہوش ہوتے۔ مگر کوئی پیغمبر مد ہوش نہ تھا۔ تمام پیغمبر باہوش تھے۔ یاد رکھیے۔۔۔ یزید کیسہم کا عمل وہی شخص کر سکتا ہے جو خود باہوش ہو۔ دوسروں کا تذکیہ کرنے کے لیے ہوش و آگاہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتاب و حکمت کو سمجھنے کے لیے عقل و ہوش کی ضرورت ہے۔ اور دوسروں کو سمجھانے کے لیے اس سے زیادہ عقل و ہوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ قرآنی نقطہ نظر سے پاک صاف رہنا، ہوش و آگاہی کی حالت میں ہونا مد ہوش ہونے سے افضل ہے۔

میں انکار نہیں کرتا۔ میں خود تقویٰ کا طالب علم ہوں۔ اس راستے سے گزرا ہوں جس طرح ایک ادنیٰ طالب علم گزرتا ہے۔ میں مجذوب کو بھی مانتا ہوں۔ مجذوب کون ہے؟ مجذوب وہ ہے جو سوک کے مقامات طے کرتے ہوئے راستے میں کسی مقام کی بجلی اس پر پڑے اور اس کی لوح دماغ جٹج جائے اس کو مجذوب کہتے ہیں۔ مجذوب کا معنی ہے وہ آدمی جس کو پھینچ لیا گیا ہو۔

دوستو! وہ لوگ اس راستے سے ناواقف ہیں جو سرے سے مانتے ہی نہیں کہ کوئی مجذوب ہو سکتا ہے۔ افراط و تفریط بڑی چیز ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ پہاڑ پر بجلی پڑی اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ ایک دلی جس کے وجود پر بے درپے

تجلیاں وارد ہو رہی ہوں۔ بے ہوش ہو جائے تو اس میں اپنے کی کیا بات ہوئی؟ وہ تجلی تو پہاڑ پر پڑی تھی۔ کچھ اولیاء اللہ ایسے بھی ہیں جن کے سینے تجلیات کے ہیبت ہوتے ہیں۔

مسلم شریف میں ہے۔

حدیث ہی ہے ”اذا نزل الیہ الوحی کرب لذلک و ترید وجهہ“۔ کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ شدید درد و کرب کی حالت میں ہوتے تھے اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔

قالت عائشہؓ۔ ولقد رأیتہ یُنزلُ علیہ الوحی فی الیوم الشدید البرد فیفصمُ عنہ و ان جبینہ یشققُ عرقاً (بخاری شریف)

”وان کان یوحی الیہ و هو علی ناقۃ فیضرب عزا مہا من ثقل ما یوحی الیہ“۔ (عند البیهقی فی الدلائل) ”حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید سردی کے دن آپ پر وحی نازل ہوتی اور جب اس کا سلسلہ منقطع ہوتا تو وحی کی شدت سے آپ کی پیشانی سے بے تحاشا پسینہ بہتا تھا۔۔۔۔۔ اور اونٹنی پر سواری کے دوران میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو وحی کے بوجھ سے اونٹنی کی رفتار میں فرق پڑ جاتا تھا۔“

اگر ختم المرسلین اور سید الکونین کے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو سکتے ہیں تو ایک غریب ولی اگر بے ہوش ہو گیا ہو تو اس میں تعجب کی کیا بات ہوئی۔

مسئلہ کی نوعیت یہ ہے کہ سید المرسلین پر جب تجلیاں پڑیں تو ہوش کی حالت میں رہے۔ حضورؐ کی کیفیت حضرت موسیٰ کی کیفیت سے افضل ہے۔ اس لیے ہوش میں رہنا بے ہوش ہونے سے افضل ہے۔

دوستو! میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مجذوب بیچارہ معذور ہوتا ہے۔ اس کی لوح و دماغ چٹخ جاتی ہے۔ وہ معذور آدمی ہے۔ وہ کسی کی تربیت کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس لیے تمام اولیاء اللہ کا اتفاق ہوا کہ مجذوب کے پاس مت بیٹھو۔ وہ غیر ذمہ دار ہے۔ مرفوع القلم ہے۔ اس سے کوئی باز پرس نہیں ہے۔ جیسے ایک پاگل سے باز پرس نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو نہی ایک انسان مجنون ہوتا ہے فرشتے اس کا نامہ اعمال اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ یہی معنی ہیں مرفوع القلم ہونے کے۔

اہل اللہ کا اتفاق ہے کہ مجذوب کے پاس بیٹھنا ضرر رساں ہو سکتا ہے۔ پھر غور کیجئے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ وہ سب کیفیتیں جو اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہیں قرآن ان کو بیان کرتا ہے۔

قرآن مجید بغیر کے یہ اوصاف تو بیان کرتا ہے کہ وہ تزکیہ کرتا ہے کتابت حکمت کی تعلیم دیتا ہے مگر یہ کیسے نہیں لکھا ہوا کہ وہ ان پر سکس طاری کر دیتا ہے۔ مدہوشی طاری کر دیتا ہے۔ یہ بات بھی کہی جاسکتی تھی۔ اس میں کیا مشکل تھی۔ دیکھئے قرآن مجید پر غور کیجئے وہ سب کیفیتیں جو اللہ کی نظر میں پسندیدہ تھیں وہ سب قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں۔ مثلاً قرآن میں ہے — تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ — یہ کیفیت مرنین پر طاری ہوتی ہے کہ قرآن سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان پر رقت طاری ہو جاتی ہے۔ ان کے دل اللہ کے ذکر سے جاری ہو جاتے ہیں — وَ إِذَا تَلٰى عَلَيْهِمْ آٰیٰتُنَا خَرُّوا سُجَّدًا وَّ بُكۡیًا — جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو بے ساختہ سجدوں میں گر جاتے ہیں اور گریہ و زاری کرتے ہیں۔ — تَرٰی اَعۡیُنُهُمۡ تَفِیۡضٌ مِّنَ الدَّمۡعِ مَعَٰرِفُوۡا مَنَ الْحَقِّ — آپ دیکھیں

گئے کہ عرفان حق کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو چھپک رہے ہوں گے۔ اہل ایمان و ولایت کی کیفیتیں تو قرآن میں کھیں ہوئی ہیں۔ یہ نہیں لکھا تیس پاروں میں کہ — و ہم یرقصون — جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں وہاں یہ بھی لکھا جاسکتا ہے کہ ”ہم یرقصون“ وہ رقص کرنے لگ جاتے ہیں۔ غور کیجئے! تیس پاروں میں کسی ایک جگہ یہ کہنا کیا مشکل تھا کہ ہم یرقصون۔ وجد میں آکر ناچنے لگ جاتے ہیں۔ صحاح ستہ میں کہیں نہیں لکھا۔

دوستو! میں یہ جانتا ہوں کہ سالک پر جب تجلی پڑتی ہے تو بعض سالک رقص کرتے ہیں۔ وہ معذور ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ بات امام ابن تیمیہؒ نے فتاویٰ کی گیارہویں جلد میں لکھی۔ لکھتے ہیں۔ تابعین میں بہت سے ایسے ہوئے ہیں جو بیہوش ہوئے — فیہم الاضطراب والاختلاج والانعاء — میں جانتا ہوں کہ تابعین میں سے لوگ بیہوش بھی ہوتے رہے، اضطراب کی کیفیت بھی ان پر طاری ہوئی — فرماتے ہیں ہم معذورون — میں انہیں معذور جانتا ہوں۔ جتنی سخت تنقید تصوف پر امام ابن تیمیہؒ نے کی کسی نے نہیں کی۔ ساتھ ہی فرماتے ہیں میں ان لوگوں کو ہزار درجے ان سے افضل مانتا ہوں جن کی حالت یہ ہے — قویٰ للقاسیہ قلوبہم من ذکر اللہ — جن کے دلوں پر قساوت طاری ہے۔

قرآن مجید نے اہل اللہ کی جو کیفیتیں بیان کر دی ہیں ہر کتاب اللہ پر ایمان رکھنے والے کو اپنے جذبات کو ان ہی کیفیتوں میں مقید کرنا چاہیے۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والصلوة

والسلام علی رسولہ الکریم

اس دُنیا میں اللہ کا قانونِ خزا و نرا

حضرت مولانا سید ابوبکر غزالی رحمۃ اللہ علیہ

فارانِ اکیڈمی
قذافی سٹریٹ ©، اردو بازار، لاہور

جملہ حقوق محفوظ

قاسم محمود

فارن اکیڈمی ۷۱- اردو بازار لاہور نے

باجازت ورثائے سید ابوبکر غزنوی مرحوم شائع کی

اشاعت ثانی : جولائی ۱۹۹۵

تعداد اشاعت: ۶۰۰

قیمت :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

”یہ تقریر بنگلہ ایڈورڈ میڈیکل کالج، لاہور میں ”مجلس فکر و عمل“ کے زیرِ اہتمام ۴ فروری ۱۹۷۶ء کو کی گئی۔ تقریر کو موصوف نے خود قلمبند کیا ہے۔

صاحب صدر گرامی قدر! خواتین و حضرات!

میں نے یہاں آنے سے پہلے اپنے بعض احباب سے جو اس کالج میں ہیں، مشورہ کیا کہ کیا موضوع سخن ہو؟ طے یہ پایا کہ بات اس موضوع پر کی جائے کہ اس دُنیا میں کیا اللہ کا کوئی قانون جزا و سزا ہے؟ سب سے پہلا سوال جو ہمارے ذہنوں میں ابھر رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دُنیا جس میں ہم بس رہے ہیں یہ زندگی جو اس وقت ہم گزار رہے ہیں — اس زندگی میں اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے سے ہمیں کیا ملتا ہے — اس دُنیا میں اُس کے ساتھ تعلق جوڑنے میں کیا منفعت ہے؟ اور اس کے ساتھ تعلق توڑنے میں کیا گھٹا ہے؟ منہر و محراب سے یہ آواز تو بہت اُٹھتی ہے۔ نیک عمل کرو، اس سے آخرت میں یہ ثواب ہوگا اور بد اعمالیوں سے اجتناب کرو، ورنہ آخرت میں یہ عذاب ہوگا۔ آخرت کا عذاب و ثواب برحق ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس دُنیا میں اپنے دوستوں کو وہ بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے؟ کیا اس دُنیا میں اُن کے لیے ذلت و رسوائی ہے؟ اسی طرح وہ لوگ جو اس سے سکرش ہو گئے، وہ جو ریاں تڑا بیٹھے ہیں، اُن کے بارے میں یہ گمان کہ انہیں آخرت میں ہی سرزیش ہوگی، اب وہ کھل کھیلیں اور من مانی کریں — اس خیال میں صداقت کہاں تک ہے؟

بات یہ ہے کہ خود قرآن میں لکھا ہے خُلِقَ الْاِنْسَانُ عَجُولًا

کہ انسان کو بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ جلد بازی تو انسان کے غیر میں گندھی ہوئی ہے۔ وہ تو کتنا سبے اس وقت جن اذیتوں اور کلفتوں میں میں مبتلا ہوں ان سے نجات پانے کی کوئی راہ تاؤ۔ اس وقت میری راحت کا کوئی سامان کرو۔ اُس سے یہ کہنا کہ یہاں ساٹھ برس تک تم بے سارا حیوانم اذیتیں جھیلو، تم ذلت و رسوائی گوارا کرو، مرنے کے بعد تمہیں بہشت ملے گی، بڑی غیر حکمانہ بات ہے۔ وہ رب العالمین ہو کر وہ رحمن و رحیم ہو کر ساٹھ برس تک ہماری دوستی کا جواب نہ دے اور ہم اُس کی عاجز مخلوق ہوتے ہوئے زندگی بھر ایک طرف دوستی نبھاتے رہیں اور جب ہم مرجائیں اور قبروں میں چلے جائیں تو وہاں وہ ہمیں سُرخ رو کرے اور عزت عطا کرے، بزرگوں سے محنت چاہتے ہوئے کتنا ہوں۔ ع

یہ کیا دل دی ہے یہ کیا دلبری ہے؟

اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے لیے اس دُنیا میں کیا ہے؟

یہ ہے وہ سوال جو ذہن میں اُبھرتا ہے۔ میں عربی زبان کا ایک معمولی طالب علم ہوں۔ جب عربی زبان میں اتنی شہد مجھے ہوئی کہ کتاب اللہ کا براہ راست مطالعہ کر سکوں تو اس سوال کا بہت صاف اور واضح جواب میں نے کتاب اللہ میں پایا۔ قرآن مجید کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ دوستی کا صلہ بھر پور صلہ دوستی کے عہد و پیمان کے ساتھ ہی وہ دینے لگتا ہے۔ وہ تو واضح طور پر کہتا ہے: "مَنْ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ" (حکم الحجۃ: ۳۱)

اس دُنیا کی زندگی میں ہم تمہارے دوست ہیں، تمہارے حامی و ناصر ہیں، تمہارے پشت پناہ ہیں۔ یہ نہیں کہ اس دُنیا میں تمہیں بے سارا چھوڑ دیں۔ وہ تو واضح طور پر کہتا ہے:

لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ (یونس: ۶۴)

وہ جو میرے ساتھ دوستی کرتے ہیں اس دُنیا کی زندگی میں انہیں بشارت دیں اس دُنیا کی زندگی میں ان کو سُرخ رو کروں گا۔ وہ اپنے دوستوں کا جہاں کہیں ذکر کرتا ہے کہ فلاں دوست نے

فرمایا کہ دیکھو میرے ساتھ دوستی کرنے کے بعد اگر تم میری دوستی پر جے رہے تو میں تم پر فرشتے نازل کر دوں گا۔ اور قرآن میں اپنے دوستوں پر فرشتوں کے نزول کا ذکر متعدد بار کیا ہے۔

(الاحزاب: ۹)

”فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا اَلَمْ تَرَوْهَا“

اور ہم نے اُن پر زنائے کی آندھی بھیجی اور وہ لشکر بھیجے جو تم کو نظر نہیں آتے تھے اور دوسری جگہ کہا: ”وَ اَيَّدُوْا بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا“

قرآن نے یہ کہا کہ ہم خوف اور غم کو اپنے دوستوں کے دلوں سے اُچک لیتے ہیں

خوف اور غم سے نجات

(یونس: ۶۲)

”اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَآخُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ“

اللہ کے ذکر سے اور اس کے ساتھ تعلق پیدا کرنے سے پہلی بات یہ حاصل ہوتی ہے کہ یہ مال و دولت کا غم جس میں دنیا گھلتی جا رہی ہے، یہ جھوٹے خداوندوں کا خوف انسان کے دل سے اُچک لیا جاتا ہے اور یاد رکھیے کہ اس دنیا میں جتنی ذہنی گرفت اور روحانی اذیت ہے وہ یا خوف سے پیدا ہوتی ہے یا غم سے پیدا ہوتی ہے پس وہ اپنے دوستوں کے دلوں سے خوف اور غم دونوں کو نکال دیتا ہے انہیں ایک روحانی آسودگی حاصل ہوتی ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ لوگ جن کا اللہ سے تعلق تھا وہ کس طرح رقص کرتے ہوئے پھانسیوں کی طرف پکٹے رہے اور پھانسی کے پھندوں کو چمکتے رہے۔

حضرت خبیث بن عدی کا واقعہ مجھے یاد آنے لگا۔ صحیح

خبیث بن عدی کا واقعہ

بخاری میں ہے اور حافظ ابن اثیر الجزیری نے بھی اس واقعہ

میں لکھا کہ حضرت خبیثؓ کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مکہ بھیجا اور فرمایا دیکھو کہ دشمن کی تیاری کا کیا حال ہے۔ وہاں حضرت خبیثؓ گرفتار کر لیے گئے۔ مقام تنیم پر پھانسی کا پھندا لٹکایا گیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ آج خبیثؓ کو پھانسی دی جائے گی۔ مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے ایک خلعت تماشائی تھی کہ اللہ کے ایک عاشق کو آج پھانسی دی جائے گی۔ جب حضرت خبیثؓ لائے گئے، تو وہ وحید کی حالت میں یہ شعر پڑھ رہے تھے:

وَلَسْتُ بِمُبْدِلٍ لِلْعَدُوِّ وَتَخَشُّعًا
وَلَا جَزَعًا إِنِّي إِلَى اللَّهِ مَرْجِعِي

یعنی میں دشمن کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والا نہیں ہوں۔ میرے دشمنو! تم میرے چہرے پر آج گھبراہٹ کے آثار نہ دیکھ سکو گے، تمہیں تنہا تو ہوگی کہ تم غضب کے چہرے پر جب وہ پھانسی کی طرف جا رہا ہو گھبراہٹ دیکھ سکو، تمہاری یہ تنہا غلط ہے — اِنِّیْ اِلَی اللّٰہِ مَرْجِعِی — میں تو اپنے محبوب کی طرف لوٹ رہا ہوں، میرے چہرے پر گھبراہٹ تم کہاں دیکھ سکو گے اور کہا:

وَلَسْتُ اُبَالِیْ جِنِّ اُقْتُلُ مُسْلِمًا عَلٰی اَیِّ جَنْبٍ كَانَ فِی اللّٰہِ مَصْرُوعِیْ

(مجھے اس جرم کی پاداش میں تم قتل کر رہے ہو کہ میں اللہ سے تعلق رکھتا ہوں اور وہ میرا محبوب ہے اگر میرا عزم یہی ہے تو مجھے کچھ پروا نہیں جس پہلو تم چاہو مجھے مارو — جس پہلو تم چاہو مجھے بچھاؤ —) لَسْتُ اُبَالِیْ - CARE TWO HOOTS FOR IT ذہن اور رُوح کی یہ کیفیت اسی دُنیا میں انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔

سب سے بڑا ڈر جو وقت کے فرعونوں اور فرودوں کو بھی ہوتا ہے وہ موت کا ڈر ہے۔ یہ موت کا ڈر بھی اللہ کے دوستوں کی رُوحوں سے اُچک لیا جاتا ہے جیسا کہ اُس کے ایک دوست نے کہا:

عَزَمَ آں رَوْنِ کَزِیْ مَنْزِلِ دِیْرَاں بَرُوْم

رَاحَتِ جَاں طَلَبِمْ دِزِ پُئِے جَا ناں بَرُوْم

(وہ دن بھی کیا غضب کا دن ہو گا جب اس دُنیا سے میں اپنے محبوب کی طرف جاؤں

گا، میری رُوح کو قرار آ جائے گا۔)

یہ پہلا انعام ہے جو فرد کو اس دُنیا میں اللہ کے ساتھ تعلق سے حاصل ہوتا ہے حضور علیہ الصلوٰۃ

و السلام نے فرمایا:

لَا یَقْعُدُ مِنْ قَوْمٍ یَذْكُرُونَ اللّٰهَ الْاَحْفَظْتَهُمُ الْمَلَائِکَةُ وَغَشِیَتْهُمْ

الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَیْهِمُ السَّکِیْنَةُ (مسلم)

(جو لوگ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، رحمت کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور سکینت اُن پر نازل ہوتی ہے۔)

آپ یہ مت خیال کیجیے کہ یہ جو اللہ والے رات بھر اُس کے حضور میں بیٹھے رہتے ہیں، یونہی خشک اور بے لذت بیٹھتے ہیں۔ ان پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور انوارِ الہی کا رزق کھاتے ہیں۔ وہ رُوحانی رزق جس کی لذت کے سامنے کائنات کی تمام لذتیں بیچ ہیں۔ اگر فیضانِ الہی نہ ہو رہا ہو تو پانچ منٹ بھی مصدے پر نہیں بیٹھا جاتا، تسبیح ہاتھ سے چھوٹنے لگتی ہے، پھر ٹیک لگاتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں۔ سلطان باہو نے ذکر کی لذت کو یوں بیان کیا:

الف اللہ چنبے دی بُڑی مرشد من میرے وچ لائی ہو
لفی اثبات دا پانی ملیوس ہر رگے ہر جانی ہو
اندر بُڑی مشک بچایا جاں پھلن پر آئی ہو
جیوے مرشد کامل باہو جیں اے بُڑی لائی ہو

فرماتے ہیں: کہ میرے شیخ نے میرے من کی زمین میں لفظ ”اللہ“ جو عیسیٰ کا پودا تھا لگایا اور ”لا الہ الا اللہ“ کے پانی سے میری رگ رگ اور نس نس کو سینچا، فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے میرا سینہ تھک اٹھا ہے اور اُس کی لذت سے یوں سرشار ہوا ہوں کہ آپلے سے باہر ہوا جاتا ہوں۔
دوستو! یہ محض کہاوتیں اور بھجارتیں نہیں ہیں۔ میں بھی انہیں بھجارتیں سمجھتا تھا۔ میں فلسفے کا طالب علم تھا۔ جب تک یہ سب کچھ مجھ پر وارد نہیں ہو گیا خدا کی قسم جھٹلاتا رہا ان سب باتوں کو۔ تو اسی دنیا میں اللہ کی رحمتوں کا ورود ہوتا ہے۔

خاقانی نے بجا کہا تھا: ۷

پس از سی سال این نکتہ محقق شد بہ خاقانی

کہ یکدم با حسد ابودن بہ از ملک سلیمانی

د) خاقانی کہتا ہے کہ تیس برس تک میں مارا مارا پھرتا رہا سکون کی تلاش میں تیس

برسوں کے بعد یہ بات مجھے قطعیت کے ساتھ معلوم ہوئی کہ ایک پل بھی اگر خدا کی معیت حاصل ہو جائے تو یہ تختِ سلیمانی کے پٹنے سے بہتر ہے۔

ذرا دیکھیے کہ قرآن مجید

پسحی اور دائمی عزت کسے حاصل ہے؟

کتاب ہے :

”مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا“ (فاطر: ۱۰)

یہ رحمتوں اور سکینتوں کا ورد و ترہجہ ہے۔ یہ غم و اندوہ سے چھٹکارا بھی درست گمریت خیال کیجیے کہ عزت کی تلاش میں کسی غیر کے دروازے پر جانا ہے۔ قرآن مجید نے HONOUR کا ایک واضح CONCEPTION دیا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ عزت کا سرچشمہ اور منبع میں ہوں اور ایک دوسری جگہ کہا :

”وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ“ (المنافقون: ۸)

دیکھو ”پسحی عزت اللہ کو حاصل ہے اور اس کے پیغمبروں کو حاصل ہے اور مومنوں کو حاصل ہے۔“
پسحی عزت سے میری مراد وہ عزت ہے جو روح کی گہرائیوں سے کی جائے، دل اور دماغ کی ہم آہنگی سے کی جائے، پسحی عزت وہ ہے جو موجودگی اور عدم موجودگی میں یکساں کی جائے، پسحی عزت وہ ہے کہ زمانے کی لہان گو کتئی آگے کو بڑھ جائے، وہ چمکتی رہے، وہ ٹھہرتی رہے اور صاحبِ عزت کا نام مکتا رہے۔

خدا کہتا ہے کہ میں حقیقی اور پسحی عزت اس دنیا میں اپنے پیغمبروں کو عطا کرتا ہوں۔ اس مادیت کے دور میں اس الحاد و زندقہ کے دور میں، اس فسق و فجور اور کفران و معصیت کے دور میں بھی جو عزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، جو عزت حضرت عیسیٰ کو حاصل ہے، جو عزت حضرت موسیٰ کو حاصل ہے، اس کا لاکھواں حصہ بھی برٹرنڈ رسل اور آئن سٹائن کو حاصل نہیں۔ تمام بنی نوع انسان کے دل آج بھی چند نبیوں کی محبت اور عقیدت سے آباد ہیں۔

پھر جو ان کے دامن سے وابستہ ہوئے اور جنہوں نے ان سے وفا کی وہ سب معزز ٹھہرا دیے

گئے۔ سچی عزت حضرت عبدالقادر جیلانیؒ کو حاصل ہوئی، سچی عزت حضرت خواجہ عین الدین چشتیؒ کو حاصل ہوئی، اپنی عزت حضرت مجدد الف ثانیؒ کو حاصل ہوئی، سچی عزت حضرت علی ہجویریؒ کو حاصل ہوئی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، اہلحدیث آپس میں ہر بات پر جھگڑا کریں، مگر حضرت علی ہجویریؒ کا نام آئے تو سب تعظیم بجالائیں۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ کا نام آئے تو سب کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں۔ پس اللہ سے تعلق رکھنے والوں کو عزت اسی دنیا میں بخشی جاتی ہے۔

بڑے بڑے دانشور اور ریاست دان حصولِ عزت کے لیے کیا کیا پاؤں پڑھتے ہیں۔ کیا کیا جتن کرتے ہیں۔ دن رات اندھا دھند ایک ہی دھن میں لگے ہیں کہ عزت حاصل ہو جائے، شہرت اور وقار حاصل ہو جائے، بس ہمارا ہی ڈنکا بجے۔ الیکشن لڑے جاتے ہیں اور الیکشن میں بھی تفسیق برطرف پہلے تو سات پشتوں کو گالیاں دی جاتی ہیں، الیکشن لڑتے تو اس لیے ہیں کہ عزت حاصل ہو مگر اس عزت کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ تمام آباؤ اجداد کے شجرہ ہائے نسب پر حزب مخالف لعنتیں بھیجتا ہے۔ اسمبلیوں کی رکنیت حاصل کی جاتی ہے، پھر وزارتوں کا چکر۔ غور کیجیے کہ پچھلے پچیس برسوں میں کتنی کا بنائیں بنیں اور ٹوٹ گئیں، کتنے وزیر اور مشیر بنے۔ پھر ان میں سے کتنے ہیں جن کے نام بھی ہمارے حافظوں میں باقی رہ گئے۔ عجب مشیتِ الہی ہے کہ جو لوگ حصولِ عزت کے لیے دن رات ہلکان ہوتے ہیں ان کے نام بھی ذہنوں سے محو کر دیے جاتے ہیں اور ان کے اقتدار کے زمانے میں بھی ان کی عزت محض حلق سے ہوتی ہے۔ عین اُس وقت جب لوگ ان کے لیے تعظیم کھڑے ہوتے ہیں ان کے دل انہیں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور دماغ لعنتیں بھیج رہے ہوتے ہیں، یہ کیا عزت ہوئی.....؟ یہ کیسی توقیر ہے.....؟

آپ کہیں گے کہ اللہ کے دوست قتل بھی ہوتے ہیں۔ اس کے دوست سولیوں پر بھی لٹکتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسی دوستی ہوئی کہ اس کے دوست ہوتے ہوئے ان کے لاشے خاک و غول میں ڈرپتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اگر اُس کے سب دوست قاتل ہوتے تو اُس کے دوستوں کے اخلاص اور وفاداری کا ثبوت کیا ہوتا۔ ہر ایریا غیر اُس کی دوستی کا دم بھرتا۔ مرنے تو سبھی کو بے موت

کا ایک دن معین ہے۔ یہ اُس کا کرم ہے کہ وہ اپنے دوستوں کی عزت کو دھام بجنھنے کے لیے شہادت کی مہیا اُن کے وجود پر ثبت کرتا ہے۔ وہ اگر اس کی راہ میں قتل نہ ہوتے تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتے۔ یہ اُس کی نوازش ہے کہ وہ انہیں دوستی کا حق ادا کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ مقتول ہو کر ان کی عزت اور چمکتی ہے۔

جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے
یہ جان تو آنی جانی ہے اِس جاں کی تو کوئی بات نہیں

اس کے حبیب کے گھرانے کے لیے یہ مقدر ہوا کہ حق کی حمایت میں اُن کے لشے خاک و غوں میں تڑپیں حسین ابنِ فاطمہ بنتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی مشیت ہوئی کہ اس کی خاطر اپنی جان بچا کر رکھے۔ حسینؑ کی شان دائمی اور سرمدی طور پر سلامت رہ گئی۔ وہ مقتول ہو کر بھی معزز ہوا اور اس کے دشمن قاتل ہو کر بھی ذلیل ہوئے۔

اسی طرح اگر اُس کے دوست ہر حالت میں دنیوی نعمتوں سے بہرہ یاب ہوتے تو ہر خود غرض اور نفس پرست بھی اس کی دوستی کا مدعی ہوتا۔ اگر اس کے سب دوست دنیوی نعمتوں سے بہرہ یاب ہوتے تو دنیا والوں کے لیے اس کا ثبوت کیا ہوتا کہ اس کے دوست محض اس کی رضا کے طالب ہیں۔ وہ دنیا والوں کو یہ منظر دکھاتا ہے کہ اُس کے دوست گھاس پھوس کی جھونپڑیوں میں رہتے ہوئے موٹا جھوٹا لباس پہن کر افتروفاقہ کی سختیاں جھیل کر بھی دوستی کی لاج رکھتے ہیں اور اس بے مٹسانی کی حالت میں بھی انہیں ایسا ذہنی سکون نصیب ہوتا ہے اور وہ اس قدر روحانی لذت سے سرشار ہوتے ہیں کہ امراء و رؤسا اس لذت کے تصور سے بھی عاجز ہیں۔

وہ جو اس کی راہ میں فنا ہوئے، دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ سخت تکلیف اٹھا رہے ہیں، حالانکہ عین اُس وقت جب اُن کے حلق پریدہ سے خون بہہ رہا ہوتا ہے اور اُن کے لاشے خاک و غون میں تڑپ رہے ہوتے ہیں، اُن کی رُوحیں اُس وقت بھی کلفت و اذیت سے محفوظ ہوتی ہیں اور یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، حدیثِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔

مَا يَجِدُ الشَّعِيدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ (ترمذی)
(شہید کو قتل ہوتے وقت دیا ہی احساس ہوتا ہے جیسے تم میں سے کسی کو چوہیلی چھو جائے
تو وہ محسوس کرتا ہے۔)

بلکہ شہید کو ایسی لذت آتی ہے کہ دنیا و آخرت کی سب لذتیں شہادت کی لذت کے سامنے
اُسے سچ معلوم ہوتی ہیں۔

یہ دوست کی خاطر کٹ مرنے کی سعادت، یہ اُس کی خاطر مرٹنے کا شرف، یہ اُس کی راہ میں
خون بہانے کی لذت، یہ جاں سپاری و جانفروشی کی سعادت یہ وہ سعادتِ عظمیٰ انسان کے
جتنے میں آئی ہے کہ اس میں فرشتے بھی اس کے سیم و شریک نہیں۔ یہ وہ سعادت ہے جس سے برائیل
ابن بھی محروم ہے۔ یہ وہ شرف ہے کہ اسرائیل و میکائیل بھی اس کے لذت شناس نہیں۔ وہ بھی تخلیق
آدم کے وقت کہتے تھے:

اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْلُبُ السَّامَاتِ

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ (البقرہ: ۳۰)

یعنی آدم کو کیوں پیدا کرتے ہو، وہ رُوئے زمین پر فساد پھیلانے گا اور غوریزی کرے گا۔ ہم جو تیری
تسبیح و تقدیس میں لگے ہیں۔ اب خدا انہیں یہ منظر بار بار دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ وہی آدم ہے جس کی
تخلیق پر تم مقرر تھے۔ وہ میری دوستی کا حق اپنا لوہا کرا داکر رہا ہے۔

اقوام کے عروج و زوال کے بارے میں ضابطہ الہی

جس طرح فرد کے لیے اس دنیا میں جزا و سزا کا ایک قانون جاری ہے، بالکل اسی طرح اقوام کے عروج و زوال کے بارے میں بھی کچھ قاعدے اور ضابطے ہیں جو قرآن نے بیان کیے۔ وہ قوم یقیناً خود فریبی میں مبتلا ہے جس کے افراد محض کسی قوم کے فرد ہونے کی بنا پر یہ چاہیں کہ خدا ان کے ساتھ امتیازی سلوک کرے۔ مخلوق ہونے کی حیثیت سے اللہ کی نظر میں تمام مخلوق یکساں ہے۔ اَلْخَلْقُ عِیَالُ اللّٰهِ۔ تمام مخلوق اللہ کا گھرانہ ہے۔ زہر کایہ خاصا ہے کہ ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، مسلمان جو بھی اُسے کھائے، اس پر موت طاری ہوتی ہے۔ زہرِ ہلاکت آفریں ہے اور آگ سے جسم جلتا ہے۔ بالکل اسی طرح کچھ باتیں ہیں جو قوموں کے لیے سم قاتل ہوتی ہیں اور ہر وہ قوم جس سے وہ باتیں سرزد ہوں زوال اور انحطاط کے گڑھے میں دھکیل دی جاتی ہے۔

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيلًا، وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحْوِيلًا (فاطر: ۴۳)
اللہ کا قانون انسانوں کے کسی گروہ کے لیے بدل نہیں جاسکتا۔ اقبال علیہ الرحمہ نے بجا کہا تھا:

حقیقتِ ازلی ہے رقابتِ اقوام

نگاہِ پیرِ نلک میں نہ میں عزیز نہ تُو

قوموں کی مادی ترقی کے بھی کچھ قاعدے اور ضابطے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:
”يَرْفَعُ بِهِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ اٰخَرِيْنَ“ (رواہ مسلم)

(اس کتاب کے ضابطوں پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے خدا بعض قوموں کو بلند کرتا ہے اور ان ضابطوں کو پس پشت پھینکنے کی وجہ سے بعض قوموں کو ذلیل کر دیتا ہے۔)
قرآن مجید نے دفاع کے بارے میں یہ یقین کی کہ اَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ
جہاں تک تمہارا بس چلے دشمن کے خلاف تیاری کرو یعنی جہاں تک ممکن ہو بجٹ کا حصہ دفاع پر صرف
کرو۔ اور قرآن نے یہ بھی کہا۔

وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ (الحديد: ۲۵) — اور ہم نے لوہا پیدا کیا جو جنگ
میں بہت کام آتا ہے اور انسانوں کے لیے اس میں اور بھی کئی فائدے ہیں۔

میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آج امریکہ روس اور چین معزز ہیں تو وہ قرآن مجید کے ان اصولوں پر
عمل پیرا ہونے کی وجہ سے معزز ہیں اور اگر ہم آج ذلیل ہیں تو ان اصولوں کو پس پشت پھینکنے کی
وجہ سے ذلیل ہیں۔ ہماری عقلوں پر ایسی طاعون چھا گئی ہے کہ عین اس وقت جب ہم موت و حیات
کی کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم اپنا زرمبادلہ اسباب راحت اور اسباب تعیش کی درآمد پر مبراہ
کرتے ہیں۔

یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ بچپن برس سے ہم پاکستان میں منافقت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔
علامہ اقبالؒ اور قائد اعظمؒ کا جھگڑا گاندھی سے کیا تھا؟ گاندھی یہ کہتا تھا کہ قومیت کی بنیاد خطہ زمین
ہے جو ہندوستان کا باشندہ ہے، وہ ہندوستانی ہے۔ اقبالؒ اور قائد اعظمؒ کہتے تھے کہ ہم خاک و نیل
کی بنیادوں پر قومیت کے قائل نہیں ہیں۔ ہم تو اپنا ایک نظریہ حیات رکھتے ہیں اور اسی کی بنیادوں
پر قومیت کا ڈھانچہ استوار کرتے ہیں۔ جھگڑا ہوا، قائد اعظمؒ جیت گئے، پاکستان معرض وجود میں آگیا اور
اس کا نام ISLAMIC REPUBLIC رکھا گیا۔

ہم نے دنیا جہاں کی ناپاکیاں — ارتحار دولت، علاقائیت پرستی، رشوت ستانی،
ذخیہ اندوزی، اقربانوازی، کتبہ پردی، جوا، شراب، سود — اس خطہ زمین پر اکٹھی کیں اور اس
کا نام پاکستان رکھ دیا۔ کبھی تنکدے کی دیواروں پر عرم کا لفظ کندہ کر دینے سے کوئی توجہ

بیت اللہ تو نہیں بن جاسکتا ہے۔ ہم نے جس نظریہ حیات کو اپنانے کی خاطر اور جن قدروں کو پروان چڑھانے کی خاطر عظیم قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا تھا، ہم نے اس ملک میں اُن قدروں کو نہایت بے دردی سے پامال کیا اور عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی غرض سے ہر حکومت یہ اعلان کرتی رہی، کہ ہمارا آئین قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگا۔ فقرے کے تیور دیکھیے کس قدر منافقانہ ہیں! اگر جی میں کھوٹ نہ ہوتا تو اعلان کے الفاظ یوں ہوتے کہ:

”ہمارا آئین کتاب و سنت کے عین مطابق ہوگا۔“

مشرقی پاکستان کا سقوط آزمائش نہیں عذاب ہے

پچیس سال کی مسلسل اور پیہم بد عملیوں کی پاداش میں آدھا ملک ہم سے چھین گیا۔ جب مشرقی پاکستان کا سقوط ہوا تو اُس وقت بھی ہم نے اپنے آپ کو اور عوام کو دھوکا دیا۔ ہمارے ذرائع ابلاغ ریڈیو، ٹیلی ویژن نے کہا کہ یہ غزوہ اُحد ہوا ہے۔ یہ غزوہ حنین ہوا ہے۔

یاد رکھیے کہ آزمائش کا تعلق مومنین قانتین سے ہے جنہیں عارضی طور پر بھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہ کندن ہو کر نکلیں۔ قرآن مجید ابتلا کا لفظ اُن نفسِ قدسیہ کے لیے بولتا ہے جنہوں نے معاشرے کی تطہیر کی تھی۔ ابتلا کا تعلق قرآنی نقطہ نظر سے اُن لوگوں سے ہے جو ماز قائم کرتے ہیں جو زکوٰۃ کا اجتماعی نظام قائم کرتے ہیں جو شراب خوری، زنا کاری، سود خوری، رشوت ستانی، ذخیرہ اندوزی، بلیک مارکیٹنگ اور تمام اجتماعی برائیوں کا استیصال کرتے ہیں۔ چوری، زنا اور دوسری بد عملیوں کی سزا احکام قرآنی کے مطابق دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ انبیاء اور اُن کے پیروؤں کی ہزاروں برس کی تاریخ اس بات کو چھٹلاتی ہے کہ اللہ نے اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو کبھی یوں بین الاقوامی طور پر ذلیل کیا ہو کہ بیک وقت پوری کائنات کے ذرائع ابلاغ سے اُس قوم کی ذلت و رسوائی کا اعلان کیا گیا ہو۔ آدھا ملک چھین جائے اور ۹۰ ہزار افراد کافروں اور بُت پرستوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور ہم کہیں یہ غزوہ اُحد ہوا ہے۔

یہ نئی پود، یہ نوجوان نسل، یہ غریب طالب علم۔ اُنہوں نے اپنے حکمرانوں کی زباں سے اسلام کا نام

منا ہے، انہوں نے اسلام کا نام کبھی خان کی زبان سے سنا، جو ملک و ملت کو ذلت اور ہلاکت کے غار میں دھکیلنے کے بعد بھی اپنی آخری تقریر میں اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا — وہ جو اس وقت بھی نشے میں دھت تھا اور اس کی زبان بکلا رہی تھی۔

آہ یہ ملک! اس میں پچیس برس سے اسلام، خدا، رسول، جہاد ان سب لفظوں کو EXPLOIT کیا جا رہا ہے۔ ہماری نئی پُردنہ اسلام کی بات یا تو حکمرانوں کی زبان سے سُنی ہے یا اپنے محلے کے نیم فوڈ مولوی سے سُنی ہے۔ اس کا بدیہی نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے فوجوالوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اسلام یا تو HALF EDUCATED ہونے کا نام ہے یا EXPLOITATION کا نام ہے۔ میں اس بارے میں نئی پُرد کو معذور سمجھتا ہوں۔ مجرم ہم ہیں کہ اسلامی نظریہ حیات کے صحیح خط و خال اُن کے سامنے اُجاگر نہ کر سکے۔ ہر حادثہ جو اس کائنات میں رونما ہوتا ہے، ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم قرآن مجید لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور آیات الہی کی روشنی میں اُس کی تعبیر ڈھونڈتے ہیں۔ مشرقی پاکستان کے سقوط پر جو آیتیں منطبق ہوتی ہیں، وہ یہ ہیں۔ ہم یہ آیت کیوں نہیں پڑھتے:

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً (المائدہ: ۱۳)

قرآن کتاب ہے کہ بعض تو میں ایسی ہیں جو کہتی ہیں اے اللہ! تو ہمیں ایک خطہ زمین عطا کر۔ ہم اُس میں تیرے نظریہ حیات کو نافذ کریں گے اور جب ہم انہیں خطہ زمین عطا کر دیتے ہیں تو وہ ہم سے وعدہ شکنی کرتے ہیں اور انہیں پھیر لیتے ہیں۔ خدا کتاب ہے — فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً — اُن کی وعدہ شکنی کی پاداش میں ہم نے اسی دنیا میں اُن پر لعنتیں بھیجیں — اُن کے دلوں کو کٹھود بنا دیا کہ خیر اور شر میں تمیز کی صلاحیت ہی اُن سے اُچک لی گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سقوطِ مشرقی پاکستان ایک عظیم المیہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑا المیہ یہ ہے کہ اس دھچکے کے بعد بھی ہم منافقت کے روگ سے شفا یاب نہ ہو سکے۔ کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ روگ ہماری ہڈیوں میں سما گیا ہے۔ سقوطِ مشرقی پاکستان پر ہمارے صحافیوں نے لکھا کہ:

اسلام زندہ ہوتا ہے — مگر بلا کے بعد

نہ اُس امام الشہداء کا ذکر کرتے ہو جس کے سامنے اُس کی پیاسی اور لپکتی ہوئی بھجور
کی آوازیں مگر ابھی نہیں مگر اُس نے متحیّر نہ ڈالے وہ جس نے قیام اور علی اکبرؑ کے
لاشے دیکھے مگر متحیّر نہ ڈالے وہ جس نے اپنے چہرے کے شیرخوار بچے کو اپنی آنکھوں
کے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا مگر متحیّر نہ ڈالے وہ جس نے اپنے پورے گھر کے لوگوں کو
خاک و خون میں مڑپتے ہوئے دیکھا وہ وہ بیرون ہوتے کا عجز و عدم و انقطاع کا ہمارا
وہ ہات و ناموس کا سراپا۔۔۔ جو دشمنوں کے کڑے میں نہ رہ گیا تھا مگر اس
کے عزیز و بہت کا دامن بے داغ رہا۔ ہاں انسان کی بھی مگر ہندی کوئی تھی ہاں وہ بھی شہزاد
کے زخموں میں آگئے تھے وہ دشمنوں کی عصا پر ٹوٹ پڑے اور بے بگری سے روتے
ہوئے تشریف لے گئے۔

و اے ہمارے سردار! تو ناامدی متھیّر نہ ڈالیں اور نہیں کہہ دیجئے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں۔
در حین ان فاطمہؑ کی تربیت مت کیجیے۔
فوریہ حد اور جنس کا ذکر بے عمل ہے۔ مادہ و ثمر کی قوس کے تحت ہر ذکر کیوں نہیں کرتے
جیسے ایک مادی و کس تعذیرت کی غلط فہم کیا ہے۔ یہ تو دور نبی و ہدیٰ پر آئے ہوئے علماء نے کیے
آیتیں پڑھیں۔ جو آیت کیوں نہیں پڑھیں:

اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ اَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْفَضْلُ

ذَلِكَ مِنْكُمْ اَلَا خِزْيٌ فِيْ اَعْيُنِ النَّاسِ اَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْفَضْلُ

خدا کا ہے کہ تم میرے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ قرآن مجید کا جو حصہ تمہیں ان لوگوں نے اُس پر تو
نہ عمل کرینے ہو اور قرآن کے جو حصے تمہیں شکل نظر آتے ہیں ان سے تم ملنا انکار کرنے ہو جو قوم اس
کرے کی وہ کیا سمجھتی ہے کہ میں اُسے عداکاروں کا میں اسی دنیا کی زندگی میں ان کو دلائل درجہ کروں گا۔

ملک کا نام اسلامک ری پبلک (ISLAMIC REPUBLIC) رکھنا آسان کام تھا، اس لیے اُس کے کرنے میں ہمیں کوئی تامل نہ ہوا لیکن جب یہ کسا جاتا ہے کہ شراب کی کشید اور درآمد پر پابندی لگائیے تو اربابِ حل و عقد کی پیشانیوں پر شکن پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو تنگ نظری کی بات ہے۔

قرآن نے اس بارے میں واضح کلمات لفظوں میں دو ٹوک بات کہی :
 مَنْ تَمَّ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (العنکبوت : ۲۵)
 مَنْ تَمَّ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (العنکبوت : ۲۵)
 مَنْ تَمَّ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (العنکبوت : ۲۵)
 جو دینی الہی کے مطابق آئین نہیں بناتے یہی لوگ فاسق ہیں۔
 جو دینی الہی کے مطابق فیصلے نہیں کرتے یہی لوگ ظالم ہیں۔

جو دینی الہی کے مطابق حکومت نہیں چلاتے یہی لوگ کافر ہیں۔ (گو زبانِ دعوے ہزار کریں)
 قرآن یہ کہتا ہے کہ مختلف قوموں کو حسب اُن کی بدعاتیوں پر جم جھنجھوڑتے ہیں تو بعض قومیں چونک اٹھتی ہیں اور وہ اپنی تمام توانائی کو غیر اور بھرتی کی راہ میں کھا دیتی ہیں اور بعض قومیں ایسی ہیں کہ حسب ہمارے انہیں جھنجھوڑا :

فَأُولَٰئِكَ مَسَّ آبَاؤُكَ الصَّغَارَ وَالشَّيْءَ فَتَأْخُذُ بِهِمْ بَعْثَةٌ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ (الاحقاف : ۱۷)

قرآنوں نے کہا تو مرنے لگے DEFEAT ہو جاتی ہے کبھی VICTORY ہو جاتی ہے اس میں عذاب کی کیا بات ہوئی؟ یہ تو SUPERSTITIONS (توہمات) کی باتیں ہیں۔ آج بھی جب ہم اس ملک کے دانشوروں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ مذاپ الہی ہے۔ برہنہ میں آؤ تو وہ زیرِ لب طنز مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قوموں کو کبھی فتح ہوتی ہے کبھی شکست ہو جاتی ہے۔ اس کا مذاپ سے کیا تعلق؟

خدا یہ کہتا ہے کہ جب تم دیکھو کہ کسی قوم پر یہ حالت طاری ہوئی کہ وہ عذاب کو عذاب ماننے کے لیے تیار نہیں اور عذاب کو SUPERSTITION قرار دیتی ہے تو ہم ایسی قوم کو ایک دوسرا

تھپڑ رسید کرتے ہیں اور اس کے قومی وجود کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ ہماری پکڑ یکایک ہوتی ہے ہم
انہیں سوچنے کا بھی موقع نہیں دیتے کہ ان پر کیا سبت لگئی ہے؟

سقوطِ مشرقی پاکستان کے ہولناک اور ذلت آمیز حادثے سے ہم نے کوئی عبرت حاصل نہیں کی۔ ہمارے
ذرائع ابلاغ جن کا مقصد قومی انا کو بیدار کرنا اور ملی کردار کی تعمیر کرنا تھا، اکثر بکڑ تیسے اہم غلط پروگراموں پر وقت
برباد کر رہے ہیں۔ وہ لا مقصدیت جو ہماری نئی پردہیں پیدا ہو گئی ہے، ہمارے ذرائع ابلاغ اسے تیز تر
کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ رقص و سرود اور طاؤس و درباب کے ساتھ ان زخموں کو مندل نہیں کیا جاسکتا۔
آپ یقین کیجیے کہ ہمارے غریب عوام اپنی جھوک بھول گئے ہیں۔ انہیں اپنی غریبی بھول گئی ہے۔ یہ زخم
اتنے شدید اور اتنے گہرے ہیں کہ کوئی پائل کی کھٹک اور کوئی پازیب کی تھک کار ان کا اندمال نہ کر سکے
گی۔ ہمارے بعض دانشوروں اور سیاست دانوں نے کہا یہ ٹھیک ہے کہ ہمارا آدھا ملک تھین گیا ہے اور
ہماری افواج دشمن کی قید میں ہیں، مگر ہم سے نوحہ گری نہیں ہوتی ہے۔ نوحہ گری کے تو ہم بھی قائل نہیں لیکن
ہم پوچھتے ہیں کہ کیا نوحہ گری اور رقص و سرود کے درمیان مماثلت اور سنجیدگی کے ساتھ ملک و ملت کی تعمیر
میں اپنی تمام صلاحیتوں کو کھپا دینے کی کوئی راہ نہیں ہے؟

فَمَا لَهُمْ لَا يَنْفَقُونَ حَبِيبًا

آہ! ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اتنی موٹی اور سیدھی بات بھی یہ نہیں سمجھتے۔ حکیم الانت نے بجا کہا تھا
میں تم کو بتانا ہوں تھیر براہم کیا ہے

شعیر و سناں اول طاؤس و درباب آخر

میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم پچیس برس مسلسل اور پیچ منافقت کی زندگی بسر کرتے رہے اور یہ ایک ایسا ہے
کہ سقوطِ مشرقی پاکستان کے بعد ہماری منافقت کے لہاوے پیسے سے بھی زیادہ دیر ہو گئے ہیں۔

لُحْخُ پر نقاب مصلحتوں کے پڑے ہوئے

بیر زمانہ سب زمیں کی زمیں کی

جیسے زبان و دل میں کوئی رابطہ ہی نہیں

میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ مک کا یہ بچا کچھا حصہ برباقی رہ گیا ہے اللہ کا عذاب
 اس پر بھی منڈلا رہا ہے۔ وہ عذاب جو عوام اور خواص کو یکساں تس تس کرتا ہے۔ وہ عذاب
 اس کی زد میں بڑے بڑے فاکر اور بیوقوف بھی آجاتے ہیں۔ خدا فرشتوں سے کہتا ہے کہ ان کو بھی پیڑ
 ان کے آس پاس تک میں آگ لگی ہوئی تھی اور یہ مسجدوں اور گھروں میں آرام سے بیٹھے ذکر و فکر کی
 لذتیں اٹھ رہے تھے۔ قرآن نے یہ بھی بتایا کہ جب نور ربّ عالم اسی ہو تو اس وقت عذاب سے
 بچنے کی کیا ترہیر ہے؟ اس بار گئے عذاب سے وہی لوگ بچ سکیں گے جو خیر اور بھلائی کے سانچے ہیں اپنی
 زندگیوں میں کروم اور حکام کو املا معذرت کرتے ہیں۔ جو انہی عن اللہ کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔
 قرآن مجید لہتا ہے :

فَلَسَّابًا أَمْ مَرْغَابًا نَحْنُ أَهَذَا الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا (ہود ۷۵)

فَلَمَّا جَاءَ أَهْرُنَا نَحْنُ صَاحِبَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ (ہود ۷۶)
 جب ہمارا حکم آگیا تو ہم نے مروت و عیال السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچالیا اور یہ ہماری رحمت کا
 ثمرہ تھا۔

جب ہمارا حکم آگیا تو ہم نے معاصی علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو بچالیا۔
 دقت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم سب فعال بن جائیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنا دامن اس میں اور
 کمر بستہ بنائیں اور اپنا وقت اپنی توانائی، اپنا مال، اپنا جسم اپنی جان سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔

وَاخِرُ كَلِمَاتِنَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اس دُنیا میں عذاب الہی کی صورتیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
حَمْدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَى رُسُلِهِ الْكَرِيمِ

ہماری رگوں پر ہمارے اعمال کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اعمال صالحہ سے روح کا تزکیہ ہوتا ہے اور ایک سکون، اطمینان اور راحت اسی دنیا میں نصیب ہوتی ہے۔ بد اعمالیوں کے اثرات بھی روح پر مرتب ہوتے ہیں۔ بد اعمالیوں سے روح بیمار ہو جاتی ہے اور کراہنے لگتی ہے۔ اگر مرض محدود سے تجاوز نہ ہو گیا ہو اور روح پر موت نہ طاری ہو گئی ہو تو مریض روح کے درد و کرب کو محسوس کرتا ہے اور اس کی کراہ سنتا ہے۔ روح کا درد و کرب بھی عذاب کی ایک صورت ہے۔

قرآن مجید میں ہے :

وَلَيْسَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ (الرحمن : ۷۰)

اور جو اپنے رب کے مقام سے ڈرتا ہے اُس کے لیے دو جنتیں ہیں۔

امام ابن تیمیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے تھے کہ :

أَنَّ فِي الدُّنْيَا جَنَّةً مَّن لَّمْ يَدْخُلْهَا لَمْ يَدْخُلْ جَنَّةَ الْآخِرَةِ

اس دنیا میں بھی ایک جنت ہے جو اس میں داخل نہ ہوا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا

حضرت عبدالغفر نوئی فرماتے تھے :

جنت دہستان من در سینہ من است ہر جا کہ ضمیر بار خورشتم

یعنی میری بہشت میرے سینے میں ہے جو درودِ رحمت اور انوارِ الہی کے نازل سے پیدا ہوئی ہے۔
میں جہاں بیٹھ ہاتا ہوں وہیں باغِ دہار ہو جاتی ہے۔

اگر رُوح کی یہاں تربیت نہ کی جائے اس کا تزکیہ نہ ہو اور وہ بد اعمالیوں میں مبتلا ہو کر بیمار ہو جائے
تو رُوحِ آخرت میں بھی بیمار رہے گی۔ قرآن مجید کی بہت سی آیتیں اس حقیقت پر روشنی ڈالتی ہیں۔
مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَصْلَبُ سَبِيلًا (ہذا ابراہیم ۱۰)
اور جو اس دُنیا میں راہِ نجات سے اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہو گا، جگہ اور زیادہ کم کردہ
راہ ہو جائے گا۔

یعنی رُوح کے ہدایت پانے اور صحت مند ہونے کا تعلق اعمالِ صالحہ سے ہے اور اعمالِ صالحہ کا تعلق
دارِ اصل سے ہے۔ جب دارِ اصل سے انسان دارِ الجزاء میں منتقل ہو گیا تو اعمال کا سلسلہ بھی منتقل ہوا۔ پھر رُوح
کے لیے مشاہداتیوں کو ممکن رہا اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبِّي۔ پس بد اعمالیوں سے جو عذابِ رُوح پر عطا رہتا ہے
وہ عذاب اس دُنیا میں عالمِ برزخ میں اور آخرت میں مسلسل چلتا ہے۔ بد اعمالیوں کی سزا اس دُنیا میں بھی
ہم کو محسوس ہوتی رہتی ہے اور آخرت کا عذاب تو دردناک ہے۔ قومِ مَادَنے جب بُہود کی نافرمانی کی تو اسی دُنیا
میں انہیں ملعون قرار دیا گیا:

وَأَتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً (معد ۱۰)
اور اسی دُنیا میں ان پر لعنتیں بھیجی گئیں۔

وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں۔ قرآن کشا ہے کہ اسی دُنیا میں نماز، زکوٰۃ، صدقہ
میں ہے: إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا (الاحزاب ۵۷)

لعنت کی حقیقت کیا ہے؟ لَعْنَهُ اللہ کے معنی ہیں —
اَلْبَعْدُ عَنْ الرَّحْمَةِ اللہ نے اس پر لعنت کی یعنی اُسے
اپنی رحمت سے دور کیا۔ جیسے پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح ہماری ارواح اللہ کی رحمت

لعنت کی حقیقت

کی اور کہا:

ثَبَّتْ لَكَ الْيَهُدُ اجْمَعْتَنَا

(تیرا ناس ہو گیا اس لیے تو نے ہمیں اکٹھا کیا تھا)

اسی پر یہ صورت نازل ہوئی:

ثَبَّتْ يَدَا ابْنِ لَهَبٍ وَتَبَّ (سب: ۱)

(ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہوا۔)

واقعہ جد کے سات بعد ابو لہب کو ایک زہریلا دانہ نکلا۔ بیماری مستحکم تھی۔ کوئی قریب نہیں پہنچتا

تھا۔ سارے بدن میں زہر سہکتا کر گیا۔ اسی حالت میں فوت ہوا۔ تین دن تک لاش پڑی رہی بغضاتھیں

ہو گئی۔ اس کے گھروالے اس اندیشے سے کہ اس کی بیماری کہیں انہیں نہ لگ جائے اسے ہاتھ نہ لگاتے تھے۔

چند حبشی مزدوروں کو بلا کر لاشے کو اٹھایا گیا۔ مزدوروں نے ایک گڑھا کھودا اور لکڑیوں سے دھکیل کر اس

کے لاشے کو گڑھے میں ڈال دیا۔ یہ ہے اَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ السُّنَنِ لَعْنَةُ " اور یہ ہے —

"بِحَرْثِي فِي الْحَيَوةِ اسْدُنِيَا"

ابو جہل اس آیت کا فرعون تھا۔ اس کی امانیت کو اس طرح مذاب دیا گیا کہ دو بچوں کے ہاتھوں مارا

گیا۔ عاص بن داؤد بھی حضرت عمرؓ بن العاص کے والد تھے۔ آپ کا ٹٹھا اڑاتے تھے۔ حضورؐ کے ہاں

بجھنے بیٹھے ہوئے ان کی زندگی ہی میں وفات پا گئے۔ عاص نے کہا:

"إِنَّ مُحَمَّدًا أَبَتُهُ لَا يَغِيثُ لَهْ وَلَا يَدُ"

محمدؐ مقطوع النسل ہیں۔ ان کا کوئی بڑا زندہ نہیں رہے۔

اس پر یہ آیت نازل ہوئی:

"إِنَّ شَانِكَ هُوَ الْأَكْبَرُ" (کوثر: ۲)

(آپ کا دشمن ہی مقطوع النسل ہے)

ہجرت کے ایک ماہ بعد کسی جانور نے پیر پر کاٹا۔ اس قدر بھلا کہ اونٹ کی گردن کے برابر ہو گیا۔

رحلہ بنی ریح شریف کتاب الجہاد ص ۴۴ ج ۱

سہ روح المعانی ص ۲۶ ج ۲

اسی میں خاص کائناتہ ہوا۔ (ابن الاثیر ج ۲)

اسود بن مطلب اور اس کے ساتھی جب کبھی آپ کو ادا آپ کے ساتھیوں کو دیکھتے انہیں شکاتے۔ آپ نے بددعا فرمائی کہ اے اللہ اسود کو اس قابل نہ چھوڑ کہ یہ آنکھیں شکا سکے۔ اسود ایک لیکر کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھا ہی تھا کہ اپنے رذکوں کو آواز دی:

”مجھے بچاؤ! مجھے بچاؤ! میری آنکھوں میں کوئی کانٹے چھو رہا ہے۔“

رذکوں نے کہا: ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا، اسود چلتا رہا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میری آنکھوں میں کوئی کانٹے چھو رہا ہے۔ یہ کہتے کہتے وہ اندھا ہو گیا۔ (ابن الاثیر ج ۲ ص ۲۰)

اسود بن عبد بنوٹ صفحہ کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ اسے اپنی عقل پر بڑا ناز تھا۔ سر میں چوڑے اور پھینیاں نکلیں اور اسی کیف میں مرا۔ عارث بن قیس بھی سخت باوہ گو تھا۔ ایسی بیماری ہوئی کہ منہ سے پانی نہ آتا تھا۔ اسی بیماری میں فوت ہوا۔ یہ سبے تفصیل اس آیت کی: اِنَّ الَّذِیْنَ یُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِی الدُّنْیَا وَالاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِیْنًا (الاحزاب ۵۷)۔
صنوارندس علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ایذا دینے والوں کی ہلاکت اور تباہی کی تفصیلات مافظ ابن ہشام جلال الدین سیوطی، طبرانی اور بیہقی نے دی ہیں۔

جیسے اُس کی فرائض بے مدد حساب ہیں اُس کے عذاب کی قسمیں جی بے شمار ہیں۔

عذاب کی انواع و اقسام

وہ بڑا لطیف اور مکیم ہے۔ وہ اس کائنات کی جس شے کو چاہے عذاب میں بدل دے۔ یہ ہوا جس نے انسان کے سانس کی آمد و شد جاری ہے۔ وہ جب چاہتا ہے اس ہوا کو طوفان اور آندھی بنا دیتا ہے۔
”وَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا عَلٰی اٰیٰتِ رَبِّهِمْ فَاَنْهَضْنٰهُمْ فَاَرْسَلْنَا عَلٰیہُمْ سُلٰیْمَانَ وَہُوَ اَخْبَرُ الْبَصَرِ“ (سورہ غافر ۲۶)۔
ہلاک کر دیا گیا۔ فَنَزَلْنَا عَلٰیہُمْ غَمَامًا فَجَعَلْنٰہُمْ اَسْفَلَ سَافِلِیْنَ (سورہ غافر ۲۷)۔
”اس آندھی میں تم یوں انہیں پھڑپھڑا رہا دیکھو گے، اگر بادہ کجروں کے کھوکھلے تھے ہیں۔“
یہ پانی جوتہ نے حیات کے لیے ناگزیر ہے، وہ جب چاہے اسے لُٹیا غل میں بدل دیتے۔

ابن الاثیر ج ۲ ص ۲۰
تیسرا ج ۲ ص ۲۰

ہیں — لَاغَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَهُ ۶۶ — نوح کی قوم سیلاب میں ڈوب گئی اور اُس کی زد سے کوئی نہ بچ سکا۔ ان کے سوا جن پر اللہ نے کرم کیا۔

یہ آواز جو مطالب کے اظہار کے لیے از بس ضروری ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں اُس آواز کو مذاہب میں بدل دیتے ہیں — وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۶۷ — اُن میں سے کچھ ایسے تھے جو چگھاڑ کی گرفت میں آ گئے۔

یہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں جب ان کی مشیت ہوتی ہے، تو زمین اٹھا کر دیتی ہے کہ ہم اُس پر چل سکیں

وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۶۸ — یعنی اُن میں سے کچھ ایسے تھے جنہیں ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور بعض کو ہم نے غرق کر دیا۔ خدا تو کسی پر زیادتی نہیں کرتا ہے۔ یہ انسان ہی ہیں جو اپنے آپ پر ظلم دھاتے ہیں۔

وہ خدا کے لطیف و حکیم جب چاہتے ہیں نعمت کو مذاہب میں بدل دیتے ہیں۔ مال اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، تو اللہ کی نعمت ہے اور یہی مال اگر خدا سے عزیز تر ہو جائے، اندیشہ و غم کا باعث ہو اور بخل، خست اور ذلت پر آمادہ کرے تو وہ مذاہب الہی بن جاتا ہے۔ اسی طرح اولاد اگر صالح ہو تو خدا کی دین ہے اور یہی اولاد اگر خدا سے دور ہٹا دے اور حجاب بن جائے تو مذاہب الہی ہے۔ ہاں اللہ کا غذا کبھی مال اور اولاد کی صورت میں بھی ہوتا ہے :

فَلَا تَعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۶۹ — اُن کا مال و مال اور اُن کی اولاد آپ کو حیرت میں نہ ڈالے۔ یہ تو محض اس لیے ہے کہ اللہ اس دنیا کی زندگی میں انہیں مذاہب میں مبتلا کرے۔

ٹھنکیاں اب بھی آتی ہیں، طوفان اب بھی اٹھتے ہیں، زلزلوں سے بستیاں اب بھی دیران ہوتی ہیں زمین میں بتیوں کے دھنس جانے کی خبریں اب بھی اخباروں میں ہم پڑھتے ہیں مگر ایک اسی غفلت ہم پر

جھاگئی ہے ایک ایسی قنوت دلوں پر طاری ہے کہ ان تباہیوں اور بربادیوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ محض اتفاقات ہیں جو اس دنیا میں رونما ہوتے ہیں۔ خدا کہتا ہے یہ محض اتفاقات نہیں ہیں —
 فَأَخَذْنَا هُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ — ہم نے ان کی بد اعمالیوں کی پاماش میں انہیں چٹاڑا
 - مَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ — (خدا کی شان کے تر
 یہ شایں نہ تھا کہ وہ بے سبب لوگوں پر ہلاکت اور تباہی لاتا، مگر وہ خود اپنی جانوں پر سیم ظلم ڈھالتے رہے)
 وہ لوگ جن کے مزاج پر ہیبت کا غلبہ ہوتا ہے، ہمیشہ سے عذاب الہی کو اتفاق قرار دیتے رہے ہیں۔
 شیطان ان کے جی میں دوسرے ڈالتا ہے کہ تم دانشور، جعفری، جو مذاب و ثواب توہمات کی باتیں ہیں
 اور بے وقوف لوگ ان توہمات کو مانتے ہیں — قَالُوا الْاُنُوْمِنْ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاۗءُ اَلَا اِنَّهُمْ
 هُمُ السُّفَهَاۗءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُوْنَ (البقرہ: ۱۳) (انہوں نے کہا کیا ہم ان باتوں کو مان نہیں
 جیسے یہ بے وقوف لوگ مانتے ہیں۔ سن لو یہ لوگ خود بے وقوف ہیں مگر انہیں وقوف نہیں کہ وہ بے وقوف ہیں)
 بعض لوگوں کی عقل موٹی ہوتی ہے اور انہیں احساس اور اعتراف ہوتا ہے کہ وہ ذہنی صلاحیتوں سے
 محروم ہیں۔ ان کی عاجزی اور فروتنی ان کے عیب پر پردہ ڈال دیتی ہے بعض لوگ بے وقوف ہوتے ہیں
 اور انہیں اپنے آپ پر دانشور اور جعفری ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ ایسے بے وقوفوں کی حالت بڑی مضحکہ
 خیز ہوتی ہے۔ خدا اس آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نام نہاد دانشور ان بے وقوفوں میں سے ہیں جنہیں
 یہ وقوف بھی نہیں کہ وہ بے وقوف ہیں۔

اس ملک کے دانشوروں سے بھی جب ہم آج کہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کا سقوط اللہ کا ایک بڑا ناک
 مذاب ہے تو وہ کہتے ہیں اس میں مذاب کی کیا بات ہے؟ قوموں کو کبھی فتح ہوتی ہے کبھی شکست ہوتی
 ہے۔ بَلْ قَالُوا امِثْلُ مَا قَالِ لِلَّذِي لَوْنٌ (مومن: ۸۱)۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ فرارست ایمانی سے
 محروم انسان ہمیشہ سے ایک جیسی باتیں کہتے رہے ہیں۔

سقوط مشرقی پاکستان کے بعد ہماری غفلت اور شقاوت شدید تر ہو گئی۔ ہم انفرادی اور جماعتی سطح پر
 میں یوں مجبوث ہو گئے ہیں جیسے ہم خدا کی زد سے باہر ہو گئے ہوں یا جیسے اس ملک میں اللہ کا توفیق

جزا و سزا سطل ہو گیا ہو۔ یہ کیفیت سخت ہلاکت آفریں ہے۔

أَفَأَمِّنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ۚ أَوْ آمِنَ أَهْلُ
الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضَعْفَىٰ وَهُمْ يُلْعَبُونَ ۚ أَفَأَمِّنُوا مَكَرَ اللَّهِ فَلَا
يَأْمَنُ مَكَرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ۝ (اعراف: ۹۸، ۹۹، ۱۰۰)

(بستیوں میں رہنے والوں کو کس نے ضمانت دی ہے کہ ہمارا عذاب راتوں رات اُن پر نازل نہ ہوگا۔ جب وہ بے خبر سو رہے ہوں گے۔ کیا بستیوں میں رہنے والوں نے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیا ہے کہ ہمارا عذاب دن دھاڑے اُن پر نازل نہ ہوگا۔ جب وہ کھیل کر دیں گے ہوں گے۔ کیا اللہ کی پال سے وہ محفوظ ہو بیٹھے ہیں؟ اللہ کی پال سے اپنے آپ کو وہی لوگ محفوظ سمجھتے ہیں جو غائب و خاسر ہیں۔)

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ

محمدی انقلاب کے چند خط و حال

حضرت مولانا سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ

فاران اکیڈمی

قذافی سٹریٹ ©، اردو بازار، لاہور

جملہ حقوق محفوظ

قاسم محمود

فاران اکیڈمی ۷۱- اردو بازار لاہور نے

باجازت و رضائے سید ابوبکر غزنوی مرحوم شائع کی

اشاعت ثانی : جولائی ۱۹۹۵

تعداد اشاعت: ۶۰۰

قیمت :

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيمِ

وہ انقلاب جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام لائے، اس کی ابھری ہوئی خصوصیات کیا ہیں؟
اس روئے زمین پر جو انقلاب برپا ہوئے، اُن کے تقابلی مطالعہ سے یہ حقیقت واضح ہو
جاتی ہے کہ اُن میں سے بعض انقلاب محض سیاسی تھے، بعض اقتصادی تھے، بعض ثقافتی
تھے مگر وہ انقلاب جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس روئے زمین پر برپا کیا وہ اخلاقی
بھی تھا، روحانی بھی تھا، ثقافتی بھی تھا، سیاسی اور اقتصادی بھی تھا، طبیعیاتی (PHYSICAL)
بھی تھا، مابعد طبیعیاتی (META PHYSICAL) بھی تھا۔ لیکن اور ماؤ کا انقلاب محض
اقتصادی اور سیاسی تھا، اخلاقی اور روحانی نہ تھا۔ لیکن اور ماؤ جدلیاتی مادیت (DIALECTICAL
MATERIALISM) کے قائل ہونے کی وجہ سے مابعد الطبیعیات کے سرے سے منکر
ہیں۔ پس لیکن اور ماؤ کے برپا کیے ہوئے انقلاب بھی ناقص اور ادھورے ہیں۔ مختلف
انقلابوں کے تقابلی مطالعہ سے یہ بات مجھ پر منکشف ہوئی کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے
انقلاب سے زیادہ جامع، ہمہ گیر اور بھرپور انقلاب اس روئے زمین پر آج تک برپا نہیں ہوا۔

محمدی انقلاب ابتدائی مرحلوں میں

یہ کہنا حقائق کی سراسر تکذیب ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جو انقلاب لائے وہ ابتدائی
مرحلوں میں صرف اخلاقی اور روحانی انقلاب تھا اور معاشی مسائل پر توجہ بہت بعد میں منعطف

کی گئی۔ اگر ابتدائی مکی سورتوں کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ابتدائی مرحلے میں جہاں نماز کی تلقین کی گئی ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کی ترغیب دی گئی، معاشی انقلاب کا آغاز بھی اسی مرحلے میں ہو گیا تھا۔

سورہ ہمزہ مکی سورت ہے۔ اس کا آغاز یوں ہوتا ہے :

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۚ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۚ
يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۚ ۝ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝

ہلاکت ہے ہر طعنہ زنی اور عیب چینی کرنے والے کے لیے جس نے مال سمیٹا اور گن گن کر (تجوروں میں) رکھا۔ اس کا گمان ہے کہ اس کا مال اس کے ساتھ سدا رہے گا۔ ہرگز نہیں۔ بڑیوں کو چٹخا دینے والی دوزخ میں اسے جھونک دیا جائے گا۔

سورہ نکاح میں دیکھیے :

أَلْهَكُمُ الشَّكَاثُ ۚ حَتَّىٰ زُرْتُمُ ۚ ۝ لِّمَقَابِرَ ۚ ۝ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ

مال کی بہتات کی ہوس نے تمہیں نافل کر دیا ہے اور یہ ہوس تمہیں مرتے دم تک لگی رہتی ہے۔ ہوش کرو اس کا انجام تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائیگا۔ ابولسب بہت مال دار آدمی تھا۔ انقلاب کے ابتدائی مکی دور میں اس کا نام بکیر اعلان کیا گیا :

تَبَّتْ يُدَا اِبْنِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۚ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۚ

ابولسب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہوا۔ اس کا مال اور دولت جو اس نے سمیٹی تھی اس کے کام نہ آ سکی۔

پھر سورہ ماعون ملاحظہ فرمائیے :

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَكْذِبُ بِالْإِيمَانِ ۖ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۖ
وَلَا يَحْصُنْ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ ۖ

کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو جھٹلاتا ہے ارشادِ دولت کی سزا کو۔ یہی ہے جو یتیم کو دھتکتے دیتا ہے اور مسکین کو خود کھانا کھانا تو درکنار اس کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔

ایک دوسرے کی ضد میں، ایک دوسرے کے ساتھ حریفانہ کش مکش میں ہم نے حقیقتوں کا چہرہ مسخ کیا۔ ہم نے اس انقلاب کا حلیہ بگاڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو معاشی اعتبار سے شدت سے جھنجھوڑا اور اس انقلاب کا آغاز اپنی ذات سے کیا۔
روح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔

آغاز اپنی ذات سے کیا

اسبابِ راحت اور اسبابِ تعب کا تو وہاں گزر نہ تھا، اپنی بنیادی ضروریاتِ زندگی بھی معاشرے کے حوالے کر دیں۔ خود فقر و فاقہ کی سختیاں جھیلنے ربے اور غریبوں، مسکینوں اور بے نواؤں کی چارہ سازی کرتے ربے۔ حضرت فاطمہؑ کے ہاتھوں پر چکی چلانے سے۔ گئے پڑ گئے تھے، خود جھاڑو دیتی تھیں اور گردا گرد ان کے کپڑوں پر پڑتی تھی۔ خود بانی بھرتی تھیں اور مشکیزے کے پٹے کے نشان ان کے کندھوں پر پڑ گئے تھے۔ ایک دن اپنے بابا سے خادم مانگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اتَّقِ اللَّهَ يَا فَاطِمَةُ ۖ أَدَّى فَرِيضَتَهُ رَبِّكَ ۖ وَأَعْمَلِي عَمَلَ أَهْلِكَ ۖ هِيَ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْخَادِمِ۔

اے فاطمہ! اللہ سے ڈرتی رہو، اپنے رب کے فرائض ادا کرتی رہو اور اپنے گھر والوں کے کام کاج میں لگی رہو۔ خادم ہونے سے یہ زندگی جو تم بسر کر رہی ہو

تمہارے لیے بہتر ہے)

اس انقلاب کا آغاز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات اور گھر سے ہوا۔ انقلاب مارکس اور لینن کا ہو یا ماؤ کا ہو یا حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ہو، یاد رکھیے وہ ہمیشہ انقلابی کی ذات اور گھر سے شروع ہوتا ہے۔ تاریخِ عالم اس بات کو ٹھنڈا کرتی ہے کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ انقلابی خود راحت اور تعیش میں ڈوبا ہوا ہو اور اس نے معاشی انقلاب برپا کیا ہو۔

محنت کش اور مزدور کو عزت بخشی

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جھوٹے وقار (FALSE PRESTIGE) کے خلاف جہاد کیا۔ وہ گھر کا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے صحاح ستہ کی مختلف روایات، جو حضرت عائشہ، حضرت حسن بصری اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہیں، سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بکری کا دودھ خود دودھ لیتے تھے، کپڑے کو پوند خود لگا لیتے تھے۔ اپنی جوتیاں خود گانٹھ لیتے تھے۔ گھر میں جھاڑو دینے میں بھی غار نہ تھا۔ بازار سے سوا سلف خود اٹھا کر لاتے۔

مسجدِ قبا کی تعمیر شروع ہوئی تو صحابہ کرام کے ساتھ آپ بھاری پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ! آپ رہنے دیجئے ہم جو اٹھا رہے ہیں مگر آپ برابر پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ پھر مسجدِ نبوی تعمیر ہوئی تو آپ صحابہ کے ساتھ مل کر کچی اینٹیں بنانے کا کام کرتے رہے اور خود اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے اور صحابہ کرام یہ شعر پڑھتے تھے۔

لَئِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِيَّ يَعْمَلُ

فَذَاكَ مِنَّا الْعَمَلُ الْمَضَلَّلُ (فتح الباری - جلد ۷)

(اگر ہم بیٹھ جائیں اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کام کریں تو ہمارا بیٹھ جانا بہت ہی بُرا عمل ہوگا)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا :

خَيْرُ الْكَاسِبِ الْعَامِلُ إِذَا نَصَحَ (مجمع الزوائد)

دکب معاش کرنے والوں میں سب سے بہتر محنت کش ہے حبب وہ اخلاص سے کام کرتا ہے۔

حدیث میں ہم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کان یا کل مع الخادم۔ ”وہ اپنے خادم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے“ یہ اسلامی نظام حیات کی ایک عکاسی ہے۔ یہ ایک المیہ ہے کہ جو لوگ معاشرے میں اسلام کی طرف دعوت دینے والے ہیں وہ عملی طور پر اس کی ایک عکاسی سے بھی محروم ہیں اور نوکر کو اپنے دسترخوان پر بٹھانا تو ان کے لیے ناقابل تصور ہے۔ لاہور میں گزشتہ دنوں ایک ڈنر میں شرکت کا اتفاق ہوا جس میں بڑے بڑے حامیانِ دین اور مفتیانِ شرع تین شریک تھے۔ میں نے میزبان سے کہا کہ میرے ڈرائیور کو اندر بلا لیجئے۔ وہ کھانا میرے ساتھ کھائے گا۔ میرے ڈرائیور کو تو انہوں نے ڈرائیو پیش و پس کے بعد بلا لیا مگر بیسیوں ڈرائیور اور چیراسی رات گیارہ بجے تک باہر بھجوں کے بیٹھے رہے۔ میرے ڈرائیور نے مجھے بعد میں بتایا کہ سب ڈرائیور اور چیراسی ان اسلام کے علمبرداروں کو گالیاں دیتے رہے اور ان پر لعنتیں بھیجتے رہے۔ یہ ایک المیہ ہے کہ ہم اسلام کا نام محض (SLOGAN) کے طور پر بولتے ہیں اور اس ملک میں سوشلزم کا لفظ بھی (SLOGAN) کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

رُخ پر نقاب مصلحتوں کے پڑے ہوئے

لب پہ زمانہ سازی کی ٹہریں لگی ہوئیں

جیسے زبان و دل میں کوئی ربط ہی نہیں

موقف کی بنیاد صند اور عناد پر نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ دشمن اگر صاف سُتھرے

کپڑے پہنتا ہے تو آپ گندے اور غلیظ کپڑے پہننے لگیں۔ یہ نہیں کہ اگر آپ کا دشمن سچ بولتا

ہے تو آپ اس کی ضد میں آکر جھوٹ بولنے لگیں۔ یہ نہیں کہ آپ کا عریف غریب مزدور اور کسان کی حمایت کرتا ہے تو آپ ان کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں یا ان کا زبردستی کرنے والوں کی حمایت کرنے لگیں۔

علامہ اقبالؒ حقیقی معنوں میں حکیم الامت تھے۔ انہوں نے مزدور اور کسان کی حمایت میں بھرپور آواز بلند کیا۔ ایک ایسا آواز جس میں سب آوازیں مدغم ہونے لگیں۔ یہ آشنا اپنی حقیقت سے ہوا سے دھماکا دیا
دانہ تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو
اپنی نظم ”سڑا یہ نعمت“ میں کہا ہے

دستِ دولت آفریں کو مزدیوں ملتی رہی
اہلِ ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکوٰۃ
اور اپنی نظم ”الارض“ میں جاگیرداروں کو شدت سے جھنجھوڑا۔
وہ خدا یا! یہ زمین تیری نہیں تیری نہیں
تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں میری نہیں
اپنے ایک مضمون میں یوں رقمطراز ہیں :

”مجھے افسوس ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کے اقتصادی پہلو کا مطالعہ نہیں کیا اور نہ انہیں معلوم ہوتا کہ اس خاص اعتبار سے اسلام کتنی بڑی نعمت ہے۔

فاصبحتم بنعمته اخواناً
(اس کی نوازش سے تم بھائی بھائی ہو گئے)

میں اسی نعمت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ کسی قوم کے افراد صحیح معنوں میں ایک دوسرے کے اخوان نہیں ہو سکتے جب کہ وہ ہر پہلو سے ایک دوسرے کے ساتھ مساوات نہ رکھتے ہوں اور اس مساوات کا حصول بغیر ایک ایسے سوشل نظام کے ممکن نہیں جس کا مقصود سڑا یہ

کی قوت کو مناسب حدود کے اندر رکھ کر مذکورہ بالا مساوات کی تخلیق اور تولید ہو۔

(زمیندار ۲۴۔ جون ۱۹۲۳ء)

قرآن مجید بار بار دولت مندوں سے کہتا ہے کہ تمہارے مال میں غریبوں کا حق ہے یعنی تم ان پر کوئی احسان نہیں کرتے ہو۔

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

ارض و سما کے ہم ہی مالک ہیں اور نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاَيَّا هُمْ اور ہم ہی ہیں کہ تمہیں بھی اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں، اسی لیے قرآن و حدیث میں بار بار کہا گیا کہ تمہارے مال میں غریبوں کا حق ہے :

وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

(ان کے مال میں سائل اور محروم کا حق ہے)

اور فرمایا وَ اٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهُ وَاَلْيَتٰى وَاَلْمَسٰكِيْنَ

(یعنی یتیموں اور مسکینوں کا حق انہیں دے دو)

اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا :

”اِنَّ فِى الْمَالِ حَقًّا سِوٰى الزَّكٰوٰةِ“

(یقیناً مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لفظ ”حق“ ہی استعمال فرمایا۔ ساری دقتیں اور

دشواریاں دولت کو گردش میں لانے کے سلسلے میں اسی لیے اُبھرتی ہیں کہ ہمیں اس بات

کا یقین نہیں آتا کہ ہمارے مال میں غریبوں کا حق ہے۔ حقدار کو حق دلانا ہر حکومت کا فرض

ہوتا ہے اور جب بھی کوئی حق غصب کرتا ہے تو حکومت جبراً حقدار کو حق دلاتی ہے۔ اگر

ہمیں یہ یقین آجائے کہ غریبوں اور مزدوروں کا ہمارے مال میں حق ہے تو منطقی اعتبار

سے ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ اگر غاصبان حق برضا و رغبت حقداروں کو ان کا حق دینے

پر آمادہ نہ ہوں، تو حکومت جیسے دوسرے حق حقداروں کو جبراً دلاتی ہے، یہ بھی غریبوں کو جبراً دلائے۔ تشکیل البیات جدیدہ ”میں علامہ اقبالؒ نے امام ابن حزمؒ کا چہرہ بار ذکر کیا ہے۔ امام ابن حزمؒ جو بہت بڑے محدث تھے، المحلی کی چھٹی جلد میں لکھتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے جس کے پاس فالتو سوار ہے وہ اسے لوٹا دے جس کے پاس سواری نہیں ہے اور جس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد غذا ہے وہ ان لوگوں کو لوٹا دے جن کے پاس غذا نہیں ہے۔ ص ۱۵۱

آپ غور کیجئے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ عطا کر دیجئے یا بخش دیجئے بلکہ لوٹانے کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس لفظ کے استعمال سے یہ وضاحت فرمادی کہ تم حقداروں کو ان کا حق لوٹا رہے ہو کوئی احسان تو نہیں کر رہے ہو۔ ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک ایک جنس اور مال کی ایک ایک قسم کا جلد اُدا کر کیا حتیٰ کہ ہمیں یقین آگیا کہ فالتو مال پر ہمارا کوئی حق نہیں رہا۔

حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ نے ایک سال حب غلے کا شدید قحط ہوا، احکام صادر کیے کہ میں نے غلہ شاک کرنے کے مختلف مرکز بنا دیئے ہیں اور وہ تمام لوگ جن کے گھروں میں غلہ پڑا ہے ان مرکوزوں میں اس غلے کو اکٹھا کر دیں۔ حضرت ابو عبیدہؓ بھر گھر کے افراد کے تناسب کے اعتبار سے اس غلے کو مساوی طور پر تقسیم فرماتے رہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ ابو عبیدہ بن جراحؓ نے ان جاگیرداروں کو اس غلے کا کونسا معاوضہ دیا تھا۔ بلال بن حارث المزنیؓ کو ایک بہت بڑا رقبہ حضورؐ نے عطا کیا۔ حضرت عمرؓ نے جب زرعی اصلاحات شروع کیں تو زمین کا وہ تمام حصہ جسے وہ کاشت نہ کر سکے ان سے چھین لیا اور مسلمانوں میں اُسے بانٹ دیا۔ یہ واقعہ ”کتاب الخراج“ میں بھی لکھا ہے اور ”کنز العمال“ میں بھی ہے۔ میں پھر اس بات کی وضاحت کرتا ہوں کہ بلالؓ بن حارث کو حضرت عمرؓ نے اس چھپنی مہوئی زمین کا کوئی معاوضہ نہ دیا تھا۔ بعض دوستوں نے کہا کہ یہ

باتیں تو درست ہیں لیکن ان باتوں کو ذاتی انتقام کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس لیے ان باتوں کا اظہار نہ کرنا ہی مناسب ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ذاتی انتظام کے لیے تو تمام تعزیرات کو استعمال کیا جاسکتا ہے، تو کیا اس خدشے کی بنا پر تمام تعزیرات میں تحریف اور تاویل کی جائے اگر کوئی احکام الہی کو ذاتی انتقام کی خاطر استعمال کرتا ہے تو وہ اللہ اور معاشرے کے سامنے جوابدہ ہے اور اللہ کے قانون جزا و جزا سے بچ نہ سکے گا۔

سب کچھ لٹا دیا

ام المؤمنین حضرت خدیجہؓ حجاز کی ممتاز متمول خاتون تھیں اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کے مال سے تجارت کرتے تھے۔ جب اس ہمہ گیر اور بھرپور انقلاب کو برپا کرنے کا کام آپ نے شروع کیا تو ان کا کاروبار منداپڑنے لگا۔ جب آپ نے یہ آوازہ بلند کیا کہ تمام انسان اللہ کی نظر میں برابر ہیں۔ بلال حبشیؓ سردارانِ قریش سے افضل ہے تو عربوں کی حیثیت جاہلیہ کو سخت دھچکا لگا۔ پھر ہم تن انقلاب کے کام میں مصروف ہو جانے کی وجہ سے حضورؐ کو تجارت کا کام بند کر دینا پڑا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت خدیجہؓ کے پاس جس قدر اندوختہ ستماء اسلام پھیلانے کی خاطر خرچ کر ڈالا۔ تمام اثاثہ اس راہ میں لٹا دیا گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے تو آپ کے پاس سواری کے لیے کوئی جانور بھی نہ تھا۔

سردارانِ قریش نے جب اس تحریک کو شدت سے ابھرتے ہوئے اور جھوٹی قدروں کو مسمار ہوتے ہوئے دیکھا تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حجاز کا حکمران بنانے کے لیے تیار ہو گئے اور کہا کہ ہم آپ کو اپنا فرمانروا بنالیں گے ہم عرب کی حسین ترین عورت آپ کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہیں، ہم دولت کے ڈھیر آپ کے قدموں میں لگا دیں گے بشرطیکہ آپ اسلامی نظریہ حیات کے پرچار سے باز آجائیں۔ مگر اس انسان نے جو تمام

کائنات کی فلاح و بہبود کے لیے اٹھا تھا اور جو دونوں جہاں کی سعادتیں بنی نوع انسان کی جھولی میں ڈالنا چاہتا تھا، ان تمام پیشکشوں کو ٹھکرا دیا اور گالیاں اور سپتھر کھانے پر راضی ہو گیا۔

قریش اور عرب کے سرداروں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کہا۔ ہم تمہارے پاس کیسے آکر بیٹھیں، تمہاری مجلس میں ہر وقت غریب، مفلس اور نچلے طبقے کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دو تم آکر بیٹھیں گے، مگر وہ انسان جو رنگ، نسل، خون اور خاک کے بتوں کو توڑنے کے لیے آیا تھا، اس نے ان مرداروں کی خاطر غریبوں کو دھتکارنے سے انکار کر دیا۔

تمام انسانوں کے لیے یکساں رحمت تھی

اس تحریک کی ایک اُبھری ہوئی خصوصیت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے ملک، اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنے خاندان کے مفاد کو بنی نوع انسان کے مفاد پر ترجیح نہ دی۔ آپ ہر قسم کی گنہ پروری اور اذیت نوازی سے برتر رہے۔ اسی بات نے دنیا والوں کو یقین دلایا کہ آپ تمام اقوام کے لیے سراپا رحمت بن کر آئے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کی آواز پر ہر قسم کے انسانوں نے لبیک کہا۔ اگر آپ اپنے گھرانے کی برتری کے لیے کام کرتے تو غیر ہاشمیوں کو کیا پڑی تھی کہ آپ کا ساتھ دیتے؟ اگر آپ کو یہ فکر لاحق ہوتی کہ قریش کی برتری اور اقتدار کو تو کسی طرح بچالوں تو غیر قریشی عربوں کو کیا دلچسپی ہو سکتی تھی کہ وہ اس کام میں شریک ہوتے۔ اگر آپ عرب کا بول بالا کھنہ کے لیے اٹھتے تو بلال حبشیؓ اور صہیب رومیؓ اور سلمان فارسیؓ کو کیا پڑی تھی کہ آپ کا ساتھ دیتے۔ وہ بات جس کی وجہ سے تمام بنی نوع انسان آپ کی طرف کھینچے چلے آئے آپ کی بے لوث خدا پرستی تھی اور آپ کا تمام ذاتی، خاندانی اور نسلی مفادات

سے بلند و برتر ہونا تھا۔

جب آپ نے یہ آواز بلند کیا کہ بلال حبشیؓ سردارانِ عرب سے افضل ہیں اور ہر طرح کی فضیلت اور شرف، تقویٰ اور پرہیزگاری کی بنا پر ہے اور قریشی اور ہاشمی ہونے کی بنا پر تمہیں کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، تو قریش اور عرب کے سردار حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خون کے پیا سے ہو گئے۔ آپ کے قتل کی سازشیں کرنے لگے۔ حضور علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کو بغیر باد گنا پڑا۔ جب آپ مکہ سے جا رہے تھے تو آپ نے حضرت علیؓ سے کہا: علی! تم یہیں رہ جاؤ، یہ لوگ جو میرے قتل کے درپے ہیں، ان کی امانتیں لوٹا دینا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے جانی دشمنوں اور خون کے پیاسوں کی امانتیں بھی لوٹا دینے والے اور ہم سیاست کی بنیادیں غنہ گردی اور شہدائے پر قائم کرنے والے، یہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کیا نسبت؟

جب مکہ فتح ہوا تو آپ کی راہ میں کانٹے بچانے والے، آپ پر او جھریاں پھینکنے والے آپ کے قتل کی سازشیں کرنے والے سب سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا: اِذْ هَبُوا اَنْتُمْ اَظْلَقَاءُ لَا تَغْزِیْب عَلَیْکُم الْیَوْمَ

جاؤ میں تم سب کو رہا کرتا ہوں۔ آج کے دن کے بعد تم پر کوئی ملامت نہیں ہے آج بات ختم ہو گئی اور میں نے تم سب کو معاف کیا۔ بات بات پر اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ کہنا کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، حد درجہ غیر اسلامی بات ہے۔ یہ فقرہ ابو جہل اور ابولہب کہتے تھے کہ ہم تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ پس ہر وہ شخص جو بار بار اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، ابو جہل اور ابولہب کی رُوح اس کے اندر حلول کر گئی ہے۔

منتشر اجزاء کو مرتب کیا

محمدی انقلاب کی ایک ابھری ہوئی خصوصیت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے معاشرے کے منتشر اجزاء کو مرتب اور مربوط کیا اور اسے باطل سے ٹکرا دیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جوانوں کو بوڑھوں سے ٹکرا دیا ہو اور GENERATION GAP کا سوال پیدا کر دیا ہو۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ غریبوں کو امیروں سے بھڑا دیا ہو۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ مزدوروں کو صنعتکاروں سے اور کسانوں کو زمینداروں سے ٹکرا دیا ہو اور معاشرے کے مختلف طبقوں کو آپس میں گتھم گتھا کر دیا ہو جیسا کہ کارل مارکس اور لینن نے کیا۔ آپ نے جوانوں سے کہا کہ بوڑھوں کے سفید بالوں کا خیال کرو، آپ نے بوڑھوں سے کہا کہ بچوں پر شفقت کرو۔ مَنْ لَمْ يُؤْقِرْ صَبِيرَنَا وَلَكُمْ بَرَحْمٌ صَغِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا۔ (جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ معاشرے کی فلاح و بہبود پر لگا دیا تو اپنے قائد کے اس اشار کو دیکھ کر معاشرے کے متحول افراد کے اندر غریب پردری کا جذبہ خود بخود ابھرنے لگا اور کسی جبر اور تشدد کے بغیر بلکہ شدید رضا و رغبت کے ساتھ معاشرے کی خوشحالی پر بے دریغ خرچ کرنے لگے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے امیروں سے کہا کہ تمہارے پاس جو کچھ مال و منال ہے، سب اللہ کا بخشا ہوا ہے اور غریبوں کا تمہارے مال میں حق ہے۔ ان کا حق ان کو لٹا دو۔ یوں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے معاشرے کے مختلف طبقوں کو باہم متحد اور منظم کیا اور حق کی حمایت میں باطل کے خلاف سب کو صف آرا کر دیا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

”وَاللّٰهُ لَيَمْتَنَنَّ هَذَا لِمَنْ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ وَ لَكُمْ تَسْتَعَجِلُونَ“

خدا کی قسم دعوتِ اسلام کا جو کام ہوا ہے پایہ تکمیل کو پہنچ کر رہے گا۔ یہاں تک کہ صنعاء میں سے حضرموت تک مسافر چلا جائے گا اور اسے کسی کا خطرہ نہ ہوگا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا: ”لَتَفْتَحَنَّ كُنُوزَ كَسْرَى“۔ وہ وقت یقینی طور پر آنے والا ہے جب کسریٰ کے خزانے ہمارے قدموں پر ڈھیر ہوں گے۔ حضورؐ نے جب یہ الفاظ فرمائے مسلمانوں کی بے چارگی کا یہ حال تھا کہ خود ان کے وطن کے دروازے بھی ان پر بند تھے، قیصر و کسریٰ کے خزانوں کا نام سن کر متعجب ہوئے۔ عدی بن حاتم مضبوط کر سکے۔ حیران ہو کر پوچھا: ”کون کسریٰ؟ کسریٰ بن حرمز شہنشاہ ایران؟“ فرمایا: ”ہاں! وہی اور کون؟“ آپؐ نے فرمایا عدی!

”لَنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ كَثَرَيْنِ الرَّجُلِ يُخْرَجُ مِنْ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبٍ يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا“ (صحیح بخاری)

یعنی عدی تمہیں اس پر تعجب کیوں ہے۔ اگر تم زندہ رہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اسلامی معاشرے کی خوشحالیوں کا یہ حال ہوگا کہ ایک شخص ٹھٹی بھر سونا لے کر صدقہ و خیرات کے لیے نکلے گا مگر کوئی خیرات لینے والا نہ ملے گا۔ سب آسودہ حال ہوں گے۔ عدیؓ کہتے ہیں کہ میں زندہ رہا اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے فتحِ ایران کے بعد کسریٰ کا خزانہ کھولا اور صحابہ نے اسلامی معاشرے کی خوشحالی کا وہ دور دیکھا کہ صدقہ و خیرات لینے والا کوئی شخص نہ ملتا تھا۔

نحمدی القلاب امن اور سلامتی، آسودگی اور خوشحالی کا ضامن ہے۔ ایک لمحے

کے لیے غور کیجیے کہ اپنے آقاؐ سے بے وفائی کر کے ہم نے کیا پایا ہے۔ چیریاں اور ڈکیتیاں جن کے تذکرے سے آدھا اخبار بھرا ہوا ہوتا ہے — افلاس، جھوک — چھتھرے اور دھجیاں۔

ساتھیو! وقت کا سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ اس ملک میں محمدی انقلاب برپا کرنے کے لیے ہم اپنا مال، اپنا وقت، اپنی توانائی، اپنی تمام جہانی اور دہنی صلاحیتوں کو کھپا دیں۔ نتائج تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ تمام عواقب اور نتائج سے بے پروا ہو کر اس عظیم مقصد کے لیے جسم و جان کی بازی لگا دینی چاہیے۔

جس دھجے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے
یہ جان تو آئی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی باسٹ نہیں

خطباتِ جہاد

حضرت مولانا پروفیسر سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ
سابق وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور

فارانِ اکیڈمی

قذافی سٹریٹ © اردو بازار، لاہور

جملہ حقوق محفوظ

قاسم محمود

فاران اکیڈمی ۷۱- اردو بازار لاہور نے

باجازت و رضائے سید ابوبکر غزنوی مرحوم شائع کی

اشاعت ثانی : جولائی ۱۹۹۵

تعداد اشاعت: ۶۰۰

قیمت :

مسئلہ جہاد کشمیر

دفاع کا فرض عظیم اور مسلمانانِ پاکستان

یہ حضرت مولانا پروفیسر سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ جمعہ ہے جو
انہوں نے ۲۰ اگست ۱۹۶۵ء کو دارالعلوم تقویۃ الاسلام میں
ارشاد فرمایا۔ اس میں کتاب و سنت کی روشنی میں مسئلہ جہاد
کشمیر کی وضاحت کی گئی ہے

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم
بسم اللہ الرحمن الرحیم

کثیر ہیں صورتِ حال نازک ہو گئی ہے۔ کثیر کے مسلمان حیات و موت کی آخری کش مکش میں مبتلا ہیں۔ ایک ہمسایہ مسلمان قوم ہونے کی حیثیت سے ہم پر واجب ہے کہ ہم غور کریں کہ آج جب کہ کثیر کے جیل خانے مظلوم اور مقہور مسلمانوں سے بھر گئے ہیں اور کثیر کے محاذ پر مسلمانوں کی لاشیں خاک و خون میں تڑپ رہی ہیں، اللہ اور اس کے رسولؐ کا تقاضا ہم سے کیا ہے؟

مسلمانان کثیر کی مظلومیت تاریخ کی ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے۔ کثیر کے مسلمانوں نے گلاب سنگھ کے مظالم سے، پرتاب سنگھ کے جبر و تشدد کو برداشت کیا، بری سنگھ کے ظلم و ستم کا شکار ہوئے۔

۱۴ اگست، ۱۹۴۷ء کو ملک کا بٹوانا ہوا اور پاکستان معرضِ وجود میں آیا۔ ریاستوں کو عوام کی تائید سے پاکستان یا ہندوستان سے الحاق کی اجازت دی گئی۔ ۱۵ اگست، ۱۹۴۷ء کو مسلمانان کثیر نے ایک عظیم الشان اجتماع میں پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا، مگر بری سنگھ نے سازش کی اور بھارتی فوج سے مل کر عوام کی خواہش کے علی الرغم ہندوستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا اور ملک پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ یوں اٹھارہ برس سے کثیر کا مسلمان ڈوگرہ راج اور بھارتی سامراج — ان دو غلامیوں کے بوجھ تلے دب کر گرا رہا ہے۔ سختیاں پھیل پھیل کر ان کی رُو میں زخمی ہو گئی ہیں۔ ان کے جسم مضطرب ہو چکے ہیں۔

دفاع کا فرضِ عظیم

اسلام کے شرعی واجبات و فرائض میں سے ایک نہایت اہم اور اکثر حالتوں میں ایان و کھڑ
تک کا فیصلہ کر دینے والا فرضِ دفاع ہے۔ دفاع سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کسی مسلمان آبادی پر کوئی
غیر مسلم گروہ یا حکومت حملہ آور ہو یا غاصبانہ قبضہ کرے یا کسی مسلم آبادی پر ظلم ڈھائے تو یکے بعد دیگرے
تمام دنیا کے مسلمانوں پر شرعی فرائضِ دفاع ہو جاتا ہے کہ دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اس مسلم
آبادی کو غیر مسلموں کے قبضہ و اقتدار سے لڑ کر بچائیں اور اس مقصدِ عظیم کے لیے اپنی ساری فوجیں اور
طاقتیں صرف کر ڈالیں۔ اپنی تمام کوششوں کو اس کام کے لیے وقف کر دیں جو ملک جس قدر اس مظلوم
آبادی کے قریب ہے، اس پر ذمہ داری اسی قدر زیادہ عائد ہوتی ہے۔

دفاع کے بارے میں پہلی آیت

بقول اکابر مفسرین پہلی آیت جو فرائضِ دفاع کے بارے میں اُتری سورہ حج کی یہ آیت

ہے :

إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ
كَفُورٍ ، أُوذِنَ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَأْتَهُمْ طُبْمُونٌ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ
لَقَدِيرٌ ، الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ

[اللہ تمہارے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے۔ وہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا
جو اس کی دی ہوئی قوت اس کی راہ میں صرف کرنے میں خیانت کرتے ہیں اور مدد
گفرانِ نعمت کرتے ہیں جن مسلمانوں سے لڑائی کی جا رہی ہے انہیں جنگ کی اجازت
دی جاتی ہے۔ اس لیے کہ ان پر ظلم ڈھایا گیا اور اللہ مظلوموں کی مدد پر یقیناً قادر ہے۔
یہ وہ لوگ ہیں جو ناحق اپنی آبادیوں سے نکال دیے گئے۔ اس کے سوا تو ان کا کوئی

جُرم نہ تھا کہ وہ کہتے تھے، ہمارا رب اللہ ہی ہے۔

مسلمان بھائی کو ظلم سے نجات دلانا ضروری ہے

آج کثیر کے بھائیوں کا جرم فقط یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں اور

محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہیں۔

قرآن نے واضح اور غیر مبہم الفاظ میں کہا کہ اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت کمزوری اور بچاؤ کے باعث دشمنوں کے چنگل میں آگئی ہے اور اس چنگل سے اپنے آپ کو بچرانے کی سکت نہیں رکھتی، تو ایسی حالت میں دوسرے مسلمانوں پر جو آزاد ہوں اور جنگ کی طاقت رکھتے ہوں فرض ہو جاتا ہے کہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کو اس ظلم سے نجات دلانے کے لیے جنگ کریں۔

وَمَا لَكُمْ لَا تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمُ أَهْلُهَا

وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا۔ (النساء)

[تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں

کے لیے جنگ نہیں کرتے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب! ہمیں اس بستی سے

نکال جہاں کے لوگ ہم پر ظلم ڈھا رہے ہیں اور اپنی خاص غنایت سے ہمارے

لیے حامی اور مددگار بنا۔]

اس آیت کا انداز صاف بول رہا ہے کہ وہ لوگ جو ان مظلوموں کی یاوری و مددگاری نہیں

کرتے خدا ان کی بے بسی پر سخت برہمی کا اظہار کر رہا ہے۔

— مَا لَكُمْ — تم کو کیا ہو گیا ہے۔

دوسری جگہ اور زیادہ وضاحت سے تاکید کی:

وَأَنْ تَنْصُرُوا كُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ الْمَنْصَرُ (انفال)

[اگر وہ دینی رشتے کا واسطہ دے کر تم سے مدد مانگیں، تو تم پر واجب ہے کہ تم ان کی مدد کرو۔]

پس اسے عزیزانِ امت یا دیگر کھوکھلا اسلامی احکام میں فریضہ و فرائض جو اہمیت رکھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے بعد کوئی فریضہ کوئی عمل، کوئی عبادت اس اہمیت کی حامل نہیں۔ یہ فریضہ نازد سے افضل، یہ فریضہ روزوں سے افضل، یہ فریضہ تسبیح و تحمید و تہلیل سے افضل ہے اور یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، محض جذبات کی زد میں بہ کر نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اس حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں جو بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے سوال کیا گیا:

ای العمل افضل

(کونسا عمل سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔)

فرمایا: ایمان باللہ و رسولہ (اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔)

پوچھا: ثم ماذا - (پھر اس کے بعد؟)

فرمایا: الجہاد فی سبیل اللہ (اللہ کی راہ میں جہاد کرنا)

بات سیدھی اور صاف ہے جس عمل میں جس قدر زیادہ ایشارہ قربانی ہوگی، اس کا اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ہوگا۔ ظاہر ہے جہاد کے عمل میں جو ایشارہ اور قربانی دینی پڑتی ہے کسی اور عمل میں ایسی قربانی اور ایشارہ نہیں کرنا پڑتا ہے۔ ترمذی شریف میں ہے۔ ایک مرتبہ صحابہؓ کی ایک جماعت میں اس بات کا چرچا ہوا: ای الاعمال احب الی اللہ؟ (تمام اعمال میں اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب عمل کونسا ہے؟)

اس پر سورہ صف نازل ہوئی:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بَنِيَانٌ مَرْصُورُونَ۔

(اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر — یوں

استقامت کے ساتھ ہم کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی دیواریں ہیں۔)

سب سے افضل عمل جہاد ہے

پس آج ہر وہ مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوئے محض اسلامی اخوت کے رشتے کی بنا پر کشتیر کے محاذ پر لڑ رہا ہے، وہ اپنی تمام مصیبتوں اور گناہوں کے باوجود ان عابدوں، زاہدوں اور شب زندہ داروں سے افضل ہے جن کے دل میں کبھی جہاد کا خیال تک نہیں گزرتا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حرس ليلة في سبيل الله افضل من الف ليلة يقيم يلها ويصام نهارها۔
یعنی جہاد کی ایک رات ہزار دنوں کے روزوں اور ہزار راتوں کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ (اخرجہ الامام احمد عن مصعب بن الزبیر)

ایک شخص نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتادیجیے کہ مجاہدین کا ثواب حاصل ہو۔ فرمایا: هل تستطيع ان نصلي فلا تغترو وتصوم فلا تفسط؟
(تم یہ طاقت رکھتے ہو برابر نماز پڑھتے رہو اور کبھی سُست نہ پڑو۔ برابر روزے رکھتے رہو اور کبھی بیچ میں انظار نہ کرو۔)

عرض کیا: انا اضعف من ان استطيع ذلك (اس کی تو مجھے طاقت نہیں)، فرمایا: فالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله۔

(میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اگر تمہیں اس بات کی توفیق مل بھی جاتی جب بھی تم ان لوگوں کی فضیلت کہاں پا سکتے تھے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔) (رواہ احمد)

پس اگر رسول اللہ کا فرمان سچ ہے اور شریعت محمدیہ برحق ہے، تو ہمیں اس بات پر ایمان لانا چاہیے کہ ہر وہ گنہ گار مسلمان جو آج کشتیر کے معذور و مظلوم مسلمانوں کی نصرت و حمایت میں سبز سیر ہے،

تم اپنے زہد و تقویٰ کی رعونت میں ہزارا سے معصیت آلود کمو — تمہاری مدت العمر کی عبادتیں اس کے سینے کے ایک زخم خرچہاں — نہیں بلکہ اس زخم سے بہتے ہوئے خون کے ایک قطرے کی بھی عظمت نہیں پاسکتی ہیں

حضرت عبداللہ بن مبارک نے حضرت فضیل بن عیاض کو ایک مرتبہ یہ اشعار لکھ کر بھیجے تھے۔

یا عابد الحرمين لو البصر لنا

لعلمت انك بالعبادة تلعب

(اے کبھی کتے اور کبھی مدینے میں عبادت کرنے والے! اگر تو ہمارا حال دیکھے تو تجھے یقین آجائے کہ تو نے عبادت کو ایک انوکھہ..... ایک کھیل بنا رکھا ہے)

من كان يخصب خداه بدموعه

فنجور تا بد ما لنا ستخصب

(وہ جس نے اپنے رخسار پر دھڑا میں، آنسوؤں سے تر کر لیے ہیں، میدانِ جنگ میں آکر ہمیں دیکھے کہ ہماری گردنیں (اس کی محبت میں) خون سے رنگین ہو رہی ہیں۔)

ريح العبير لكم و نحن عبيرنا

ريح السنايب و الغبار الاطيب

(عطر کی تمک تمہارے لیے ہے۔ ہمارا عطر تو میدانِ جنگ میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے اٹھا ہوا غبار ہے۔)

حضرت فضیل نے جب یہ اشعار پڑھے تو آنکھوں میں آنسو بھج آئے۔ آپ روتے تھے اور بار بار کہتے تھے:

”صدق ابو عبد الرحمن“

عبداللہ بن مبارک نے سچ کہا ہے۔ حافظ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں یہ اشعار نقل

کیے ہیں۔

غرض یہ کہ دفاع اسلام کے ان بنیادی فرائض میں سے ہے جن کو ایک مسلمان مسلمان ہوتے ہوئے ترک کرنے کی کبھی جسارت نہیں کر سکتا۔ اگر ایک مسلمان کے دل میں رتی بھر ایمان بھی باقی ہے تو اللہ کا یہ حکم اسے کمر بستہ کر دینے کے لیے اس کرتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَقْلَمُ
إِلَى الْأَرْضِ ارْضِعْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ، فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (۳۹: ۹)

(اے ایمان والو! تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں عمل کھڑے ہو، تو تمہارے پاؤں بوجھل ہو جاتے ہیں اور تم زمین پر ڈھیر ہو جاتے ہو؟ کیا آخرت چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو بیٹھے ہو؟ اگر یہی بات ہے تو یاد رکھو جس زندگی پر تم بچے ہوئے ہو، وہ آخرت کے مقابلے میں بالکل بیچ ہے۔) ساتھ ہی فرمایا:

الْأَتَسْفِرُوا بِعِزِّكُمْ عِذَا بَايَعْتُمْ أَلِيًّا أَوْ بِتَبَدَّلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ
یاد رکھو اگر تم نے اللہ کے حکم سے سرتابی کی اور وقت آنے پر بھی حق کی راہ میں نہ نکلے
تو اللہ تمہیں غلامی کے دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو حق کی
حمایت کے لیے کھڑا کر دے گا۔ تم چھانٹ دیے جاؤ گے۔ حق تمہاری حمایت کا محتاج نہیں۔
تم ہی اپنی زندگی اور بقا کے لیے حق کے محتاج ہو۔

اسلام کی مخالفت اور لادین نظام حیات کی حمایت میں کافر ایک دوسرے کے ساتھی
اور حامی ہیں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا الْبَعْضُ مِنْهُمْ أَوْدِيَ الْبَعْضُ

جن لوگوں نے اسلام سے انکار کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھی اور مددگار ہیں۔ پس
مسلمانوں کے لیے بدرجہ اولیٰ ناگزیر ٹھہرا کہ وہ باہم یاری اور مددگاری کریں۔

فسادِ نیت اجر سے محروم کر دیتا ہے

میں یہاں اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کثیر کے مسلمان مجاہدوں کی یادری و مددگاری صرف اس لیے ہم پر واجب ٹھہری کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں اور محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہیں۔ وہ اسلامی اخوت و مؤدت ہی کا رشتہ ہے جس نے ہم پر یہ فرض عاید کیا ہے۔ میں وضاحت سے کہتا ہوں کہ جو شخص محض ٹخن اور نسل کے رشتے کی بنا پر یا درود و دعا کا ہے وہ اس اجر و ثواب کا برگزمتی نہیں جس کا ذکر میں کر چکا ہوں۔ وہ ان آیات و احادیث مذکورہ کا برگزمتی نہیں، گو اس نے بھی وہ تمام معوتیں اور کلمتیں جھیلیں جو ایک مجاہد جھیتا ہے، مگر فسادِ نیت کی بنا پر وہ اس اجر و ثواب سے محروم رہا۔

پس اسلامی اخوت و مؤدت کی بنا پر اسلام نے ہم پر واجب ٹھہرایا کہ ان کثیر مجاہدوں کی مل و جان سے مدد کریں۔ اس دفاع میں شریک ہونا اس لیے بھی ضروری ہوا کہ کثیر کا الحاق ہندوستان کے ساتھ غیر آئینی طور پر اکثریت کے فیصلے کے خلاف ہوا اور اس پر غاصبانہ قبضہ کیا گیا۔ ان دونوں میں کوئی تعارض تو نہیں۔

یاد رکھیے کہ فریضہ دفاع میں کوتاہی ایک ایسی معصیت ایک ایسا فسق ہے جسے حدیث میں نفاق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے :

من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من النفاق

جو اس حالت میں دنیا سے گیا کہ نہ تو کبھی اسلام کے دشمنوں سے جنگ کی اور نہ کبھی اپنے

جی سے جہاد کی بات کہی یعنی جہاد کا عزم و ارادہ بھی نہ کیا، تو اس کی موت ایسی حالت پر ہوئی جو

نفاق کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔

میرے بھائیو! آج مطلع غبار آلود ہے۔ خون کی لالی اُفتی پر چھا گئی ہے۔ جنگ کی آگ

بھڑک اُٹھی ہے اور کچھ بعید نہیں کہ اس کے شعلے ہماری سرحدوں کی طرف لپکیں۔ پس پاکستان

کے ہر مسلمان پر یہ شرعاً واجب ہوا کہ وہ اپنے دل میں دفاع کے اس فریضہ شرعیہ کی ادائیگی کے لیے ایک طلب، ایک اُتک اور ایک دلوہ محسوس کرے۔ ہر وہ مسلمان جس کا دل اس عزم و طلب سے خالی ہے وہ ایمان و اسلام کی روشنی سے محروم ہوا اور نفاق کی ظلمت اس کے دل پر چھا گئی۔

امام احمد و مسلم نے نعمان بن بشیر سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى بِهِ عُضْوٌ دَعَى لَهُ سَائِرَ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحَمَى۔

مسلمانوں کی مثال باہمی مروت، محبت اور ہمدردی میں ایسی ہے جیسے ایک جسم واحد کی۔ اگر اس کے ایک عضو میں شکایت پیدا ہوتی ہے، تو سارا جسم پھٹکنے لگتا ہے اور تڑپ اٹھتا ہے۔

پس اگر یہ سچ ہے کہ آج کشمیر کے مسلمان بھائی قید و محن کی سختیاں جھیل رہے ہیں اور ڈوگرہ راج اور بھارتی سامراج کے ظلم و تشدد کا نشانہ ہو رہے ہیں، تو حیف ہے ہم پر اگر ان کے درد و کرب کو ہم اپنے قلب و جگر میں محسوس نہیں کرتے۔ اگر یہ سچ ہے کہ آج کشمیر کے عذاب پر مسلمانوں کی لاشیں خاک و خون میں تڑپ رہی ہیں، تو اللہ اور اس کے ملائکہ کی پٹھکار ہو ہم پر اگر ہم ان کے زخموں کی نمیوں میں اپنی روح کی گہرائیوں میں محسوس نہ کریں۔

ملتِ اسلامیہ جسم واحد ہے۔ اگر ہاتھ کی ایک اگلی زخمی ہو گئی ہے، تو تمام اعضاء کا بیقرار ہونا بدیہی سی بات ہے اور جب تک وہ اعضاء کٹ کر جدا نہیں ہو جاتے، تو ممکن ہے کہ اس درد سے متاثر نہ ہوں۔

سردار عبدالقیوم اور ان کے ساتھیوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ شبِ غم کی آفریں گھڑیاں ہیں۔ جی کڑا کر دو، غم کی تاریکیاں بہت جلد چھٹ جائے والی ہیں۔ صبحِ آزادی کی کرنیں بھوٹ رہی ہیں۔ وہ دن قریب آگیا ہے جب غلامی کی زنجیریں حریت پسندوں کی تیغ سے کٹ چکی ہوں گی اور کشمیر کی حسین، سرسبز و شاداب دادی قطعاً ابراہیم القوم الذین ظلموا

کے دلناز زمروں سے گونج اُٹھے گی۔ مقبوضہ کشمیر کے جیل خانوں کی تنگ و تاریک کوٹھڑیوں میں زندگی بسر کرنے والوں، تم جیل خانوں کے روزنوں سے جھانک کر دیکھو! منزل قریب آگئی ہے۔ زنجیروں کی جھنکار تیز کرو۔

ان قید و سلاسل کو ہم تم سکھلائیں گے شورش برپا دے
وہ شورش جس کے آگے زبوں ہنگامہ بطل، قیصر و کئے

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

غزوہ تبوک میں ہمارے لیے

سامانِ عبرت ہے

حضرت کعبؓ کی حکایت خود انکی زبانی

حضرت مولانا پروفیسر سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ جمعہ جو انہوں نے
۲۷ اگست کو دارالعلوم تقویۃ الاسلام میں ارشاد فرمایا

www.KitaboSunnat.com

مولانا سید ابوبکر غزنوی نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی یہ آیت تلاوت فرمائی:
 وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا صَافَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِأَرْحُبَتِهَا
 صَافَتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ وَخَبَرُوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ
 عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝
 آپ نے فرمایا:

آج ہمارے ملکی حالات کا دھارا جس رخ پہ بہ رہا ہے اغروہ تبوک میں ہمارے لیے
 بہت کچھ عبرت کا سامان ہے۔ ہجرت کے نویں سال یہ خبر تمام ملک عرب میں پھیل گئی کہ رومیوں کی
 فوج نے مسلمانوں پر دھاوا بولنے کی ٹھان لی ہے۔ شام کے قبلی سردار گروں نے جو مدینہ میں روغنِ نبویؐ
 بیچنے آتے تھے، یہ خبر دی کہ رومیوں نے شام میں ایک بھاری شکر اکٹھا کر دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ
 والسلام نے بھی جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ صحابہؓ میں کفار سے جنگ کرنے کے لیے عجب
 جوش اور دلولہ پیدا ہوا۔ جہاد کی تیاری کے لیے صحابہ کرامؓ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قدموں پر
 مال و متاع کا دھیر لگا دیا۔ وہی موقع تھا جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا اثاثہ بارگاہِ
 رسالت میں پیش کر دیا تھا اور جب ان سے پوچھا گیا تھا:

ما البقیت لا هلك ؟ (اپنے گھروالوں کے لیے کیا باقی رکھا ہے ؟)

تو اس پیکر ایشیارسے جواب دیا تھا :

البقیت لہم اللہ ورسولہ (اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اُن کے لیے چھوڑ

آیا ہوں !)

انہیں اس بات کی معرفت تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی سب سے بڑا

سرمایہ حیات ہے۔

جماد میں شریک ہونے کے لیے منت وزاری

آپ تیس ہزار مجاہدین کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے بعض نادار مسلمان اس بنا پر ہانے سے رہ گئے کہ ان کے پاس سامان سفر نہ تھا۔ آپ جب مدینہ سے روانہ ہو رہے تھے تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ لوگ زار زار روتے تھے کہ ہیں اس سادت سے محروم نہ رکھیے۔ اللہ کی راہ میں جان قربان کر دینے کا یہ سہری موقع ہے۔ وہ منتوں سے کہتے تھے کہ ہیں بھی ساتھ رہے ہیں مگر بے نرد سامانی کا یہ عالم تھا کہ اٹھارہ آدمیوں کے جتنے ہیں ایک سواری آئی تھی۔ ان کے لیے سواریوں پر گنجائش نہ ہو سکی اور آپ نے معذرت چاہی۔ اللہ کون کا یہ جذبہ اٹسا بیار معدوم ہوا کہ اس نے اپنے آخری اور لافانی صحیفے میں ان کے ذکر کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔

ولا علی الذین اذا ما انوک لتحملہم قلت لا اجد ما احملکم علیہ

تِلْوَ اَوْ اَعِیْنُہُمْ تَفِیْضُ مِنْ اَلْدَمْعِ حَزْناً اَلَا یَجِدُوْا مَا یَنْفِقُوْنَ (توبہ)

اُن لوگوں پر تو کچھ گناہ نہیں جو آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں بھی سواری کر لیں تو آپ نے کہا اب میرے پاس کوئی سواری باقی نہیں رہی جس پر تمہیں سواری کر سکوں۔ وہ دیکھے پر شہر رکھ کر لوٹ گئے۔ مگر ان کی آنکھوں سے آنسو چھپک رہے تھے اس غم کے مارے کہ ان کے پاس خرچ نہیں کر وہ ساتھ جاسکیں۔

انتہائی بے سرو سامانی

تین صحابی جو جنگ میں حاضر نہ ہو سکے

157

امام بخاریؒ نے ایک لمبی روایت خود حضرت کعب بن مالکؓ کی زبانی نقل کی ہے اور اس واقعہ کے لیے خاص باب باندھا ہے۔ اس روایت کے بعض حصے اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ حضرت کعبؓ کہتے ہیں :

’لوگ جہاد کے لیے سامانِ سفر تیار کر رہے تھے، مگر مجھے کچھ تشویش نہ تھی۔ اللہ کے فضل سے ہر طرح کا سامان مجھے میسر تھا۔ ایک چھوڑ دو سواریاں میرے پاس تھیں۔ خیال تھا کہ میں آجکل میں شکر سے جاؤں گا۔ اسی ادھیڑ بن میں وقت نکل گیا۔“

حضورؐ نے تبوک پہنچ کر فرمایا :

’ما فعل کعب بن مالک ؟۔ کعب بن مالک کو کیا ہوا ؟

بنی سُلَہ کے ایک آدمی نے کہا :

’اس کی پیش پندی نے اُسے نکلنے کی اجازت نہیں دی‘

حضرت معاذؓ پاس کھڑے تھے کہنے لگے :

’بِسْمِ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا۔ تو نے کتنی بُری

بات کہی۔ یا رسول اللہ ! خدا کی قسم ہم نے تو کعبؓ میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔

کعبؓ بن مالک فرماتے ہیں کہ مدینہ شہر خالی ہو چکا تھا۔ میں گھر سے باہر نکلتا تو بچے ٹانفوں اور چند پارہ جج اور معذور مسلمانوں کے سوا کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں سخت شرمندہ ہوا اور ابھی سفر کا ارادہ کرتی رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔

حضرت کعبؓ کی پریشانی اور بارگاہِ رسالت میں حاضری

حضرت کعبؓ بن مالک سخت پریشان ہوئے کہ میں اپنے آقاؐ کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ حضرت کعبؓ نے دیکھا کہ منافقین جھوٹے جیلے بنانے تراش رہے ہیں اور چونکہ

شرایت میں حکمِ ظاہر پر ہوتا ہے، وہ ظاہری گرفت سے چھوٹ گئے۔ آپ ان کے عذرِ قبول کر رہے تھے اور فرماتے تھے کہ خدا تمہیں بخشے، اللہ تمہارے دلوں کے حال سے آگاہ ہے۔
 حتیٰ کہ کعب بن مالک بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔
 تَبَسُّمُ تَبَسُّمُ الْمُغَضَّبِ -

آپ نے غضب آمیز تبسم فرمایا۔
 میں نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے بعض کائنات
 جب مزاجِ دوست کچھ برہم نظر آیا مجھے
 غیرِ حاضری کی وجہ دریافت کی۔ کعب کہنے لگے :
 "یا رسول اللہ! میرے پاس غیرِ حاضری کا کوئی عذر نہیں۔ میں مجرم ہوں۔ اب آپ جو
 فیصلہ چاہیں، میرے حق میں دیں۔"
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

۱۔ اَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقَمِ حَتَّى يَقْضَى اللَّهُ فَيْكِ -
 "البتہ یہ شخص سچی بات کہہ رہا ہے۔ اچھا جاؤ اور وحی الہی کا انتظار کرو۔"
 آپ نے اَمَّا هَذَا میں بہت کچھ کہہ دیا اور سب کچھ بین السطور کہا۔

فریضہٴ دفاع میں کوتاہی سنگین جرم ہے

آپ نے دیکھا کہ فریضہٴ دفاع میں کوتاہی اللہ اور اس کے رسول کی نظریں اتنا بڑا جرم قرار پایا کہ اعترافِ جرم بھی کیا اور ندامت بھی ہوئی، لیکن مغفرت نہ ہو سکی۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ان تینوں کا سوشل بائیکاٹ کرو۔ ان سے تمام تعلقات منقطع کر دو۔ کوئی ان سے بات چیت نہ کرے، نہ کوئی ان کے سلام کا جواب دے۔ یہ تینوں مجرم ہیں اور ان کا جرم بڑا ہی سنگین ہے کہ مین اس وقت جبکہ مسلمان اسلام کی عزت و ناموس کے دفاع کے لیے صعوبتیں جھیل رہے تھے، یہ دُنیا کے دھندے

میں لگے رہے، پھر ان کی بیویوں کو حکم ملا کہ وہ بھی ان سے الگ ہو جائیں اور ان سے کوئی واسطہ نہ رکھیں
 کعبؓ کہتے ہیں — اس حکم کے ملتے ہی صحابہؓ نے ہم سے منہ پھیر لیا۔ کوئی ہم سے بات
 تک کرنے کا روادار نہ تھا۔ ہم ایک ایک کا منہ حسرت سے تکتے تھے اور زمین اپنی تمام دستوں کے باوجود
 ہم پر تنگ ہو گئی۔ میرے دونوں ساتھی گھر بیٹھ گئے۔ اللہ کے حضور گریہ و زاری کرتے رہے۔ میں اپنی
 قوم میں سخت جان تھا۔ میں جماعت کے ساتھ نمازیں شریک ہوتا۔ نماز کے بعد میں بارگاہ رسالت میں
 سلام عرض کرتا اور دیکھتا رہتا کہ آپ کے ہونٹوں کو حرکت ہوئی یا نہ ہوئی۔ پھر میں آپ کے قریب
 ہی کہیں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا اور کلکیوں سے انہیں دیکھتا — ہا! مولانا جامی کا شعر یاد آ گیا۔
 خوش آنکہ تو نشینی دمن پیش روئے تو

سازم بنانہ ہر نگاہ ہے منازرا

آپ کے دیدار کی تدبیر اس سے بہتر کیا ہو سکتی ہے کہ آپ تشریف فرما ہوں
 اور آپ کے چہرہ انور کے آس پاس کہیں آپ کے گھرے پر ایک بھر پور
 نظر ڈالنے کی خاطر میں کئی رکعتیں پڑھوں۔

فرماتے ہیں — میں جہان کی طرف منہ موڑتا، تو وہ مجھ سے رخ پھیر لیتے۔ زندگی اجیرن
 ہو گئی۔ میں تنگ آ کر اپنے چچا زاد بھائی ابو قتادہؓ کے پاس گیا۔

واللہ ما رد علی السلام (خدا کی قسم اس نے مجھے سلام کا جواب تک نہ دیا۔)
 میں نے بہت رپا ہا کہ وہ مجھ سے بات کہنے لگے مگر اس نے ایسی چُپ سادھی کہ مجھ سے کوئی بات
 نہ کی۔

عنان کے عیسائی بادشاہ نے یہ حال سنا تو خوش ہوا کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کا خوب
 موقع ہاتھ آیا۔ کعبؓ کے نام خط لکھا:

فقد بلغنا ان صاحبك قد جفاك ... فالحق بنا نواسك۔

بہن معلوم ہوا ہے کہ تیرا آقا تم پر سخت ظلم ڈھار رہا ہے۔۔۔۔ ہمارے پاس

چلے آؤ۔ ہم تیری چارہ سازی کریں گے۔ ہم تیری غمگساری کریں گے۔
حضرت کعبؓ نے قاصد کی موجودگی میں خط پڑھتے ہی آگ میں جھونک دیا۔ اہل اندھے
کو کیا خبر تھی کہ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب تھے، ان کی نظر میں موتہ للعالمینؑ
کی جنائیں بھی غیروں کی دغاؤں سے ہزار درجہ افضل تھیں۔

اے جفا ہائے تو غشش تر زو فائے دیگران

ان مومنین صادقین پر یہ آزمائش پورے پچاس دن رہی۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی
توبہ قبول فرمائی اور سورہ توبہ کی یہ آیت نازل ہوئی۔

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِأَرْضِهَا
وَصَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ فَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ
لِيتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

(اور وہ تین آدمی جن کا معاملہ فیصلہ الہی کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ سوجب تمام مسلمانوں نے
ان سے قطع تعلق کر لیا، تو زمین اپنی ساری دستوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ وہ اپنی زندگی سے
بھی بیزار ہو گئے اور وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، جو اس سے انہیں پناہ دے، پھر اللہ نے
ان کی توبہ قبول کر لی۔ یقیناً اللہ ہی ہے جو توبہ قبول کرنے والا اور خطا کاروں پر مہربان ہے۔)

اس واقعہ سے فریضہ دفاع کی اہمیت و قطعیت ابھر کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔

جب رویوں نے حملے کی تیاریاں کیں تو مسلمان پر جہاد شرفاوا جب ہو گیا۔ اگرچہ گرمی شدت
کی پڑ رہی تھی اور منافق کہتے تھے:

لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ

اس شدت کی گرمی میں تو جہاد کے لیے نہ بھگدو

اللہ تعالیٰ نے کہا:

قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ

آپ ان سے کہہ دیجیے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ تپش والی ہے
اسے کاش کہ وہ سمجھ بوجھ رکھتے۔

سفر دور دراز کا تھا۔ بے سرو سامانی حد سے گزری ہوئی تھی۔ مجازیں فصل پک چکی تھیں اور
کٹائی کا وقت آگیا تھا اور محکمہ اس سلطنت سے بھی جو آدمی دنیا پر بھائی ہوئی تھی، لیکن کوئی مذر قبول
نہ ہوا۔ اگر مشکلات اور مجبوریوں کے مذر سننے جاسکتے تو ان حالات سے بڑھ کر کون سے حالات
مذرداری کے لیے مناسب ہو سکتے تھے، مگر دفاع کا فرض ایسا سخت اور اٹل تھا کہ کوئی مذر سموع
نہ ہوا۔ حکم ہوا کہ تمام سختیاں جھیل لو، مگر دشمن کو روکنے کے لیے بہر صورت بہر کیف کھڑے ہو جاؤ۔

پھر دیکھیے : وہ تین مسلمان جو جہاد میں شریک نہ ہو سکے، کچے مومن تھے، وہ ہر معرکہ میں
شریک ہوتے رہے۔ وہ زندگی بھر اللہ و رسول کی خاطر قربانیاں دیتے رہے۔ حضرت کعب بن لکد
السا بقون الاولون میں سے تھے اور ان آہستہ جہان شماروں میں سے تھے جو عقبہ کی بیعت میں شریک
ہوئے اور اس دفعہ جہاد میں شریک ہونے سے اگر رہ گئے، تو کسی فسادیت کی بنا پر نہیں،
بلکہ محض بقا ضامن بشریت مستعدی سے کام نہ لیا۔ تاہم دیکھو! فرائض دفاع میں کوتاہی اللہ کی نظر میں
ایسا سنگین جرم قرار پایا کہ زندگی بھر کی نیکیاں کام نہ آسکیں۔ اعتراف جرم اور غمازت کے باوجود سخت
سے سخت سزا جرمی جاسکتی تھی، دی گئی۔ اسلامی برادری سے نکال دیے گئے۔ پچاس دن مسلسل
ادبیم گریہ و زاری کرتے رہے، تب کہیں جا کر توبہ قبول ہوئی۔

بارگاہ الہی میں توبہ کی قبولیت کا جو حال ہے، آپ کو معلوم ہے۔ بارگاہ جہاں سے

بہیم یہ صدا آتی ہے۔

بازا باز آہر آں چہ ہستی بازآ۔ گر کافر و گروہت پرستی بازآ

اِس درگاہِ مادر گمہ نو میدی نیست۔ صد بار اگر توبہ شکستی بازآ

وہ بارگاہ جس کا یہ عالم ہے :

”لو، خطمت حتی تملأ خطایا کم ما بین السماء والارض، ثم استغفرتم

اللہ یغفرکم :

اگر تم زمین سے لے کر آسمان تک تمام خلا اپنی خطاؤں سے بھر دو، پھر آ کر

مجھ سے بخشش مانگو، تو اللہ سب کچھ بخش دے گا۔

مرد دیکھو! اسلام اور امت اسلامیہ کی عزت و ناموس کی حفاظت اور مدافعت سے

غفلت کرنا اللہ کی نظر میں ایسا سخت جرم قرار پایا کہ ندامت اور خجالت کے باوجود انہیں مسلسل

پچاس دن کی سزا بھگتنی پڑی تب کہیں جا کر توبہ قبول ہوئی۔

سامانِ عبرت

آج اس واقعہ میں ہمارے لیے بڑا ہی عبرت کا سامان ہے۔ جنگ ہمارے مردوں پر

منڈلا رہی ہے۔ کشمیر میں کئی ہستیاں نذرِ آتش کر دی گئیں۔ ننھے اور کمزور مسلمانوں پر گولیاں برسائی

جاری ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود پاکستان کی سرحدوں کے اندر داخل ہو کر گجرات اور یا کوٹ

پر بھارتی طیاروں نے بم برسائے۔ حجت تمام ہو چکی۔

پس اگر ہندوستان سے مکر ہوتی ہے اور تمام سرحدوں پہ جنگ کی آگ بھڑک اٹھتی ہے

اور (خاکم بدین) پورا ملک اس آگ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ہر مسلمان پر شرعاً

واجب ہو گا کہ وہ امت اسلامیہ کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے مال و جان کی ہر قربانی دینے

کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ ہر وہ شخص جو فریضہ دفاع کی ادائیگی میں کوتاہی کرے گا۔ ہر وہ شخص جس کے

دل پر موت کے خوف سے لرزہ ماری ہو گا اور جہاد سے گریز کے لیے جیسے ہانے ترشے

گا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں سنگین مجرم ہے۔ وہ شخص اپنے زہد و تقویٰ، علم و فضل

تجہد گزاری اور شہ زندہ داری کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں سب سے بڑا

سیاہ کار و درگنگار ہو گا۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

قوم سے خطاب

وقت کی پکار

یہ خطبہ حضرت مولانا پروفیسر سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے
۱۰ ستمبر ۱۹۶۵ء کو دیا۔

یہ محض توفیقِ الہی ہے

یہ محض توفیقِ الہی ہے کہ دشمن کے ساز و سامان اور افواج کی کثرت کے باوجود تم نے انہیں اپنی سرحدوں سے باہر مار بجھایا ہے۔ اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو ہم حالات پر قابو نہیں پاسکتے تھے۔ محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہونے کے صدقے میں اللہ نے ہم پر یہ کرم کیا، ہماری تمام بد اعمالیوں اور معصیتوں کے باوجود اللہ نے ہماری یاوری و مددگاری کی۔ پس اللہ کے سامنے جبکہ جاؤ، اس کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ اللہ نے آیت مذکورہ میں جہاں اپنی معیت و نصرت کا ذکر کیا، تو ساتھ ہی کہا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ
تَسْمَعُونَ ۝

۱۰ اے ایمان والو! ہم نے تمہاری نصرت و اعانت کی اور شکست کی ذلت و نامرادی سے بچایا۔ تو تم پر واجب ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کا کما موز:

پس اللہ کے سامنے جبکہ جاؤ۔ اس کا شکریہ بجا لاؤ، سجدہ شکر ادا کرو۔ جنگِ بدر میں مسلمانوں کی نصرت و حمایت کا ذکر کیا تو ساتھ ہی کہا کہ اب تو اللہ سے ڈرو اور پرہیزگاری اختیار کرو۔

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

۱۱ یقیناً اللہ نے جنگِ بدر میں تمہاری مدد کی، حالانکہ تم ناتواں تھے، جنگِ سامان بھی تم تھا اور فوج بھی نسبتاً کم تھی، پس تقویٰ اختیار کرو، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔

گویا اللہ کے نزدیک شکر گزاری یہی ہے کہ تم پر ہیزگار بن جاؤ۔

آداب جنگ کتاب و سنت کی روشنی میں

پس ہر مسلمان سپاہی جو جنگ کے محاذ پر اس وقت ٹر رہا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریق پر جنگ دے اور میدان جنگ میں کتاب و سنت ہی کو مشعل راہ بنائے، ہمارا ہر عمل اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے ہمارا جینا اور مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے۔

پاکستانی افواج سے خطاب

اے لشکرِ اسلامی کے سپاہیو! جنگ بھی اللہ ہی کے لیے کرو، جنگ اس نیت سے کرو کہ اللہ کا حکم ہے۔ **وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقَاتِلُونَكُمْ** اللہ کی خاطر ان لوگوں سے جنگ کرو، جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ جنگ اس نیت سے کرو کہ تم اُمتِ محمدیہ کے افراد ہو، جنگ اس نیت سے کرو کہ تم محمد کے دامن سے وابستہ ہو اور وہبتگانِ محمد کی رسوائی اسلام کی رسوائی ہے۔ قرآن نے جہاں بھی قتال کا حکم دیا ہے انی سبیل اللہ کا لفظ بالترام کے ساتھ بولا۔ پس جنگ اللہ ہی کے لیے کرو، خون اور نسل کے رشتوں کی بنا پر جنگ مت کرو۔ محض ملک گیری کی ہوس میں مینار نہ کرو۔ محض اپنی امانیت کو تسکین دینے کے لیے جنگ مت کرو۔ ترمذی شریف میں ہے۔

مَا ذُنُوبَانِ جَالِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بَافْسِدَ لَهَا مِنْ حَرَصٍ ۚ الدِّينِ عَلَى

الدِّينِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ

”اگر دو بھوکے بھیرے بکریوں کے ٹکڑے میں پھوڑ دیے جائیں تو وہ بھی

ایسی تباہی و بربادی نہیں مچاتے ہیں، جس قدر مال و جاہ کی ہوس انسان کا دین برباد کر دیتی ہے۔

پھر مسلم شریف کی وہ حدیث جو حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کس قدر وضاحت کرنے والی ہے اس حقیقت کی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن سب سے پہلا شخص جس کے خلاف فیصلہ خداوندی صادر ہوگا، ایک شہید ہوگا، اسے بارگاہ الہی میں لایا جائے گا۔ خدا سے کہے گا: میں نے تم پر یہ نوازشیں کیں، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا: میں تیری خاطر روتا رہا حتیٰ کہ میں نے تیری راہ میں اپنی جان بھی دے ڈالی، خدا کے گا:

كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جري فقد قبل ثم امر به فحب علي وجهه حتى التقى في النار۔

’تو جھوٹ بول رہا ہے، تو تو اس لیے جنگ کرتا رہا کہ تو ہیر و کھلانے۔ تجھے بہادر اور دلیر کہیں۔ تو دنیا میں تم پر داد و تحسین کے دو گونڈے برسائے جا چکے۔ پھر اسے منہ کے بل اوندھا گھسیٹا جائے گا۔ حتیٰ کہ اسے دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔‘

ان لوگوں کی بد نصیبی اور محرومی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے جو جنگ کی تمام صعوبتیں اور کھفتیں جھیٹتے ہیں، لیکن فسادِ نیت کی وجہ سے ان کا اجر و ثواب غارت ہو گیا، پس اسلام کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ نیتوں کو سیدھا کر دو اور محض فسادِ نیت کی بنا پر تم اجر و ثواب سے محروم نہ رہو۔

ہمارے بعض زعماء جنہوں نے مغرب کی آغوش میں پرورش پائی ہے اور جن کے ذہنوں پر مغرب زدگی کی چھاپ لگی ہوئی ہے، ان کی زبانوں پر عزتِ نفس اور وطن کے لفظ بار بار آتے ہیں، اسے کاش وہ یہ بھی کہیں کہ ہماری جنگ اسلام کی عزت و ناموس کی

جنگ ہے۔

میں نے بارہا کہا اور آج پھر کہتا ہوں اور بس تک بڑی زبان میں
تو سب گویائی موجود ہے میں یہ کتا رہوں گا اور اس بات کے علاوہ
کبھی باز نہیں آؤں گا کہ یہ جہاد، حسرت اور ملک بیری کی دوسری باتوں کی
مذمت ہے۔

بیان دوم و گمان : لا الہ الا اللہ

جم کر لڑو

ہاں جنگ کے جو آداب اللہ نے سکھائے ہیں ان پر حق سے کاربند ہونا
یہ ایچہ الذین آمنوا اذا القیمۃ فاجتنبوا واذکرنا اللہ کثیرا نعلکم ثلثون
اس کے بیان و اور جب کسی قوم سے تشریف لے کر جھڑپ ہو جائے تو تم
مرد اور لڑکے

تو یہ سب جھڑپوں کے نام کے واسطے سے دہشت ہو جو ہم و نعمت کا سرچہ جو
مہر و شفاست ہمارا تھا جو معرکہ حنین میں تمہارے گیارہ تیروں کی بوجھاڑ اسی دور کی تھی کہ سب سے
تھام سے پیچھے ہٹ گئے ورنہ آپ اس تیروں کی دہشت میں تمہارے رہے۔ صحیح بخاری میں
سے : فاد و اعدا و لغو و حده

www.KitaboSunnat.com

کہ وہ نفل ماندہ از شہادت غنیمت

تیروں کا میڈ بوس رہا تھا اور آپ لٹکا رہے تھے:

انا للہی لا کذب — انا ابن عبد المطلب

ہاں جم کر لڑو اور پیٹھ منہ دکھاؤ کہ بیٹے دکھانا تمہارے مذہب میں سب سے بڑا

گناہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْزَحُوا فَمَا تَقُولُوا لَهُمْ إِلَّا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَمِنَ الْيَوْمِ يُبْعَثُونَ ۚ
فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا وَادَّ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
اے ایمان والو! جب کافروں سے تمہاری ٹکڑ ہو، تو پیٹھ پٹ دھاؤ اور
تنہا اس وقت کافروں کو پیٹھ دھاؤ گے گا جہاں کی نیت سے اس پر اللہ کا
غضب نازل ہوا اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ بہت ہی بُری جگہ ہے۔
شیخ شیراز نے اسی آیت کی روشنی میں کہا تھا:

اَسْ نَامِنْ بِاَشْتَمُ كَرْدِ رُزْ جَنگِ بِنِ پِشْتِ مَن
اَسْ نَمُ كَانْدِ مِیَانِ خَاكِ دُخُونِ بِنِیِ سِرْ
دائیں وہ نہیں ہوں کہ تو جنگ کے دن میری پیٹھ دیکھے، بیں وہ ہوں
کہ تو میرے سر خاک و دُخون میں تھرا ہوا دیکھے گا۔

اللہ کا ذکر تمہاری زبانوں پر جاری ہو

دوسری بات یہ کہی کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اگر ان دو باتوں کا التزام کر دے گے تو
فتح یابی اور کامرانی تمہارے قدم چومے گی۔
پس دشمن پر نوبت پڑو

قاصدِ براءِ خُذِ الْاَعْنَاقِ وَاصْرِبْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ
ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے پرزے اڑا دو۔ دشمن پر دھاؤ اور تو تمہاری
زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری ہو۔

آسمانی لشکر تمہاری پشت پناہی کریں

میں نے تمہیں ہدایت کی راہ بتھا دی ہے۔ اس راہ پر گامزن ہو کر اللہ کی نصرت

حمایت کے کرشمے دیکھو اگر اس راہ پر گامزن ہو جاؤ تو دشمن اپنے تمام جتے آلا
اور شیطانی لشکروں کے باوجود تمہارا ہاں بیکانہ کر سکے گا۔ ایک بے پناہ قوت
اور لازوال طاقت تمہیں حاصل ہوگی، کائنات کی تمام قوتیں اور طاقتیں سمٹ کر
تمہارے دست و بازو بن جائیں گی۔ آندھیاں اور طوفان تمہاری یوری نہ لگوں
کے لیے اٹھیں گے نہ بجلیوں کے گندے تمہارے دشمنوں کی جوت سپین کے
آسمانی لشکر تمہارے دشمنوں پر چھنیں گے اور ان کو نیست و نابود کر دیں گے
گرم زمین کی پشت پر بسنے والی شیطانی قوتیں تمہارا ساتھ نہیں دیں گی تو تو
یقین کر دو کہ آسمانی لشکر تمہاری پشت پناہی کے لیے آسمان سے اتریں گے
و ارسلنا علیہم ريحا وجنہ وائلع تروہا

اور ہم نے ان پر زلزلہ کی آندھی بھیجی اور وہ شکر میں نظر آتے تھے۔

یہ جو کچھ کہہ رہا ہوں محض ہدایت کی راہ میں بہہ کر نہیں کہہ رہا بلکہ کتاب اللہ کی روشنی پر
کہہ رہا ہوں۔ یاد رکھو کہ تروہا اور دوسری جگہ فرمایا وائلع تروہا۔
یاد رکھو اس کائنات میں تصرف و اختیار اللہ ہی کا ہے پس اس کے ساتھ تعلق یہاں کرنا
بیزاریہاں ہے کہ اگر آج بھی تو میں وہ یقین اور یقینیت پیدا ہوں تو اللہ کے ڈنکے تمہارے
مددگاری کے لیے اتریں گے۔

سنة الله التي قد حلت من قبل و من تجد سنة الله تبدل الامر

یہ اللہ کا امن اور بخیر تبدیل قانون ہے جو ہمیشہ سے چلا آتا ہے اور اللہ کا قانون زمانے
کی تبدیلیاں سے متغیر بھی آگے بڑھتا ہے بدل نہیں سکتا۔

جب انسان کا تعلق اس قادر مطلق سے ہوتا ہے تو اسے ایک ایسی قوت عطا ہوتی ہے
جو ناقابلِ تسخیر ہوتی ہے۔ اسے ایک ایسا آہنی ہریم عطا ہوتا ہے جو غیر متزلزل ہوتا ہے۔ اقبالؔ
بہا کا۔

دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرہ اور دریا
سٹ کر پار ان کی ہیبت سے اُلی

ہمارا دشمن یقین ایمان کی دولت سے محروم ہے

وہ لوگ جن سے ہماری ٹکڑے یقین دایان کی دولت سے محروم ہیں۔ ان ہر مرنے والی تلوخہ
حیات ہے۔ نہ زندگی کا کوئی نصب العین ہے جس کی قربان گاہ پر وہ اپنے دس اور اپنی جان کو بھیٹ
جزا نہیں۔ وہ شہادت کی جادو اس زندگی کے تصور سے یکسر غریب ہیں جو جن کی ہر سالہ تاریخ غلامی اور
آئندہ کی ایک لامتناہی حکایت ہے جو جن کی ہڈیوں میں غلامی کی خستہ رچی مرنی ہیں۔ وہ جن کے ضمیر
میں غلامی کی دناہیں گندھی سوئی ہیں۔۔۔۔۔ وہ قوم اس وقت اسلامیہ سے ٹکڑے کی جہازت
کرتی ہے جس کی تاریخ جو آزادی اور بہادری کے دلوں کی گارانتوں سے بھری پڑی ہے جس کی
تاریخ مجلس اور بیہوشی کی تاریخ ہے۔

اسے اسلامی لشکر کے پامیہ نامیہ ست جہولہ کہ قہر گمراہ درخانہ دین دیدنی شجاعت
کے دہشت کو نامیہ ست جہولہ کہ معدن دقاصم اور ابو ہبیدہ کی رہبر نیوں اور بال سپاہیوں کی
روایات کے قحط میں ہوا اور غلامی بن زیاد کی خروحات کی میزٹ تھم سے جھٹے ہیں اُلی سے ان
عظیم انسان روایات کو زندہ سلامت رکھو اور اس ہندوستانی سامراج کے پیر سے اڑا دو براندہ
کی سرزمین پر خدا پھیل رہی ہے۔

پاکستانی فوج کو خراج تحسین

ہندوستان کے اس مذہبی دل شکوہ کے ناگانی جسے کو ہماری فوجوں نے جس جوں مردی
اور مادری سے پس کیا اور جس بے جگری سے ملک و ملت کی آبرو پر اپنی جانوں کو حقیر کیا
تو کچھ کہہ کر بے دریغ بچاؤ کیا۔ اس کی یاد ہمارے دلوں سے کبھی محو نہیں ہو سکتی۔ ہمارے دل ان

کی محبت و احترام سے لبریز ہیں۔ انہوں نے اپنے اسلاف کی روایات کو زندہ اور تابندہ کر دیا ہے۔ ان کی شجاعت اور بہادری نہ صرف پاکستان کی تاریخ میں بلکہ امت اسلامیہ کی تاریخ میں ایک درخشندہ اور چمکتا ہوا باب بن گئی ہے۔ آنے والا مورخ مجبور ہو گا کہ اس عظیم الشان کارنامے کے لیے وہ ایک مستقل باب باندھے اور اگر کسی مورخ نے اپنی مصیبت کی بنا پر اس کارنامے کا ذکر نہ کیا تو اس کی تاریخ نامکمل اور ادھوری رہ جائے گی۔

وہ مسلمان سپاہی جو ہندوستانی لشکر کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ وہ شہرِ جہاد میں سرزمین کو تاراج کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ ان کی شہادت نے قوم کی رگوں میں زندگی کی لہر دوڑادی ہے۔ یاد رکھو! آزادی کے درخت کی قدرتی کھاد بہادر نوجوانوں کی ہڈیاں اور گرم ہوس ہے۔ بیسے چند ڈالیوں کے چھٹ جانے سے پودوں کی نشوونما ہوتی ہے اور چند پتوں کی تراش و خراش سے باغ سرسبز و شاداب ہوتا ہے، بالکل اسی طرح گردنیں کٹوا کر سی قوم کو زندگی اور بقا حاصل ہوتی ہے۔

پاکستانی عوام سے خطاب

جب لاہور پر تین اطراف سے یکایک حملہ ہوا تو بالعموم عوام نے جس سکون، اطمینان اور وقار کے ساتھ صورتِ حال کا مقابلہ کیا، وہ ایک مسلمان قوم کے شایانِ شان تھا۔

لیکن تم میں سے بعض نے ہراساں ہو کر جھگڑ چائی اور موت سے بچنے کے لیے پاگلوں کی طرح کوئی تم میں سے راولپنڈی بھاگا اور کسی نے پشاور کا رخ کیا۔ تم نے سمجھا کہ راولپنڈی اور پشاور میں موت نہیں آتی ہے اور وہ صرف لاہور پر ہی منڈلا رہی ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا پھر راولپنڈی پر بم باری نہ ہوئی؟ کیا پشاور میں کی زد سے محفوظ رہ گیا؟ یاد رکھو! موت کا ایک دن معین ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے مقدم یا مؤخر نہیں کر سکتی ہے۔

ولو جمعت الانس والجن على ان يضرک بشئ فسلم بضرک الا
بشئ قد کتبہ اللہ علیہ۔

اگر تمام جن و انس اکٹھے ہو کر یہ چاہیں کہ اللہ کے معین کردہ وقت سے
تمہاری موت کو ہٹا دیں تو وہ اس پر ہرگز قادر نہیں ہو سکتے ہیں۔

خدا کا تہا ہے این ما تکلون ایدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگر تم
مضبوط قلعوں میں بھی اپنے آپ کو بند کر دو موت تمہیں وہاں بھی جا دو پے گی پھر تم اس سے
بھاگ کر کہاں جا سکتے ہو؟ عرب لوگوں کا مقولہ ہے۔ السقیۃ لا یوت۔ موت کے
پہنچے میں پیچہ ڈالنے والا کم مرتا ہے، موت سے بھاگنے والے کو موت زیادہ دہوتی ہے۔
مسلمان تو موت کے پہنچے میں پیچہ ڈال کر مسکراتا ہے۔

چو مرگ آید تبسم بر لب اوست

علماء سے خطاب

قرآن مجید نے جہاں جنگ کے آداب سکھائے اور تسلیم دی کہ جم کر لڑو اور اللہ کا
ذکر تمہاری زبانوں پر جاری ہو۔ ساتھ ہی یہ بھی تلقین کی ولا تنازعوا ففشلوا و تذهب رجیم
اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم ہمت ہار بیٹھو گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ گوا تہمادو
یگانگت کی ضرورت ہر وقت ہوتی ہے، لیکن جنگ کے زمانے میں اتحاد و یگانگت کی ضرورت
شدید تر ہو جاتی ہے۔

پس ہر وہ مولوی جو اس وقت قوم کو فرومی اور اختلافی مسائل میں الجھاتا ہے اور یوں
مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کا باعث بنتا ہے، ٹھک و ملت کا غدار ہے۔ وہ اللہ اور اس کے
رسول کی نظر میں سنگین مجرم ہے۔ وہ فنی و مدت اور سامیت کا دشمن ہے۔

صدر مملکت سے اپیل - اسلامی نقطہ نظر سے مسلمان قوم کا ہر فرد سپاہی

ہے اور اس پر شرعاً واجب ہے کہ وہ جہاد میں بدنی طور پر شریک ہو۔ قوم کے ایک طبقے کو جنگ کی آگ میں جھونک کر پوری قوم کا تماشائی بن جانا قطعاً نازیبا ہے اور یکسر غیر اسلامی ہے۔ میں صدر مملکت سے اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان کے تمام شہروں میں فوجی تربیت کے مراکز جلد از جلد کھولے جائیں اور پاکستان کے دس کروڑ مسلمانوں کو نہایت تیزی کے ساتھ دس کروڑ مسلح سپاہیوں میں بدل کر کفار پر یلغار کی جائے۔ حتیٰ تضع الحرب اوارها

ہندوستانی سامراج کو چیلنج

ہندوستانی سامراج کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سرفروشی اور جاں سپاری ہماری میراث ہے۔ ہم پاکستان کے چتے چنپے کی خاطر جانیں بچھا کر دیں گے۔ ہمارا بچہ بچہ ملک و ملت کی آبرو پر کٹ مرنے کے لیے بے تاب ہے۔ ہم ہندوستانی سامراج پر یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ دس کروڑ مسلمانوں کی خاک و خون میں تھڑی ہوئی لاشوں پر سے گزر کر ہی پاکستان کی سرحدوں میں داخل ہوا جاسکتا ہے۔

و الحمد للہ رب العالمین

فریضہ جہاد کے تقاضے

زیر نظر مضمون حضرت مولانا پروفیسر سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ ہے۔
جو انہوں نے ۱۷ ستمبر ۱۹۶۵ء کو دارالعلوم نقویۃ الاسلام میں دیا

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

جہاد کے موضوع پر یہ چوتھا خطبہ ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ میں دراز نفسی کے لیے بنانے ڈھونڈ رہا ہوں یا محض آپ کے جذبات و احساسات کے پیش نظر بات لہی کر رہا ہوں۔ موضوع کی وسعتوں کا یہ عالم ہے کہ ہر بار تقریر ختم کرتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بات تشنہ رہ گئی ہے۔

آج تمام علماء، تمام فقہاء اور تمام مشائخ کا اس پر اتفاق ہو گیا ہے کہ ہندوستان کے اس اچانک حملے کے بعد جہاد فرض میں ہو گیا ہے اور فرض میں فقہ کی اصطلاح ہے۔ فقہ کی بولی میں فرائض کی تعظیم یوں ہوتی ہے:

۱۔ فرض کفایہ یہ ہے کہ اگر قوم کے ایک گروہ نے قوم کی نیابت کرتے ہوئے اس فریضے کو انجام دے دیا تو باقی مسلمانوں سے اس وقت ساقط ہو گیا۔

۲۔ فرض میں وہ فرض ہے جو جماعت کے ہر شخص پر فرداً فرداً عائد ہو اور ایک گروہ کے کرنے سے باقی جماعت بری الذمہ نہ ہو سکے۔

اگر مسلمان قوم کسی دوسری قوم پر حملہ آور ہو، تو جہاد فرض کفایہ ہے اور اگر کوئی غیر مسلم حکومت مسلمانوں کی آبادی پر حملے کا قصد کرے، تو ایسی حالت میں جہاد فرض میں ہو جاتا ہے اور جماعت

کے ہر شخص پر فرداً فرداً جہاد واجب ہو جاتا ہے بالکل اسی طرح جیسے نماز روزہ فرداً فرداً واجب ہے اور ایک گروہ کے نماز پڑھ لینے سے باقی مسلمانوں کے ذمے نماز ساقط نہیں ہو جاتی۔ پس آج جہاد فرض میں ہو گیا ہے اور وقت وہ آگیا ہے کہ صاحب ہدایہ کے لفظوں میں یوں کہیے کہ :

تخرج السراة بغیر اذن زوجها والعبد بغیر اذن مولی
 'عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جہاد میں
 شریک ہو جائے اور غلام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے آقا کی اجازت
 کے بغیر جہاد میں حصہ لے'۔

کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس پر علماء کی آراء باہم ٹکرائے گئی ہوں، کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس پر
 مختلف جماعتوں اور گروہوں کے علماء باہم دست و گریباں نہ ہوئے ہوں، لیکن یہ مسئلہ کہ اس
 وقت جہاد ہر پاکستانی پر فرض میں ہو گیا ہے، ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر تمام علماء، تمام فقہاء تمام
 مشائخ کا اتفاق ہوا۔ سب نے بیک زبان کہا کہ جہاد فرض میں ہو گیا ہے۔

جہاد کا شرعی مفہوم کیا ہے ؟

یہ سمجھنا فاش غلطی ہے کہ جہاد کا مفہوم محض قتال یا لڑائی ہے۔ قرآن نے یہ لفظ بڑے
 وسیع مفہوم میں استعمال کیا ہے۔ جہاد کا لغوی معنی 'کوشش کرنا ہے اور شرعی اعتبار سے ہر
 وہ کوشش جو ذاتی اغراض اور نفسانی خواہشات کی جگہ حق و صداقت کی راہ میں کی جائے،
 جہاد سے تعبیر کی جاتی ہے۔ والذین جاهدوا فینا لنمیدنہن سبنا (جو ہماری راہ میں
 کوشش کرتے ہیں، ہم یقیناً انہیں اپنی راہیں نبھا دیتے ہیں) شریعت کی بولی میں ہر وہ
 مصیبت اور تکلیف جو حق و صداقت کے لیے برداشت کی جائے جہاد ہے۔ سورہ فرقان
 میں ہے : فلا تطع الکافرین و جاہدہم بہم جہاداً کبیراً (یعنی کافروں کے خلاف

سخت جہاد کرو۔)

مفسرین کا اتفاق ہے کہ سورہ فرقان کئی ہے اور قتال کا حکم ہجرت مدینہ کے بعد ہوا پھر یہ کرنا جہاد ہے جس کا کئی زندگی میں حکم دیا جا رہا ہے؛ یہ جہاد یقیناً اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لیے تمام مشقتیں اور کلفتیں جھیل لینے کا جہاد تھا۔ پس وہ مصیبتیں اور تکلیفیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ساتھیوں نے اللہ کی خاطر برداشت کیں، خدا انہیں جہاد کبیر سے تعبیر کرتا ہے۔

جہاد کے مفہوم کی وسعتیں

قرآن و سنت کی روشنی میں جہاد کے مفہوم کی وسعتیں ملاحظہ کیجیے۔ فرمایا:

جاہدوا باسوائکم و انفسکم اپنے مال سے جہاد کرو اور اپنی جانوں سے جہاد کرو دوسری جگہ فرمایا:

لکن الرسول و الذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم و انفسہم لیکن رسول اکرمؐ نے اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے، اپنے مالوں سے جہاد کیا اور اپنی جانوں سے جہاد کیا۔ پھر ابو داؤد، نسائی اور دارمی کی اس حدیث کی روشنی میں بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے

جاہدوا مشرکین باموالکم و انفسکم (مشرکوں کے خلاف جہاد کرو اپنے مال سے، اپنی جانوں سے اور اپنی زبانوں سے۔)

پس ہر وہ شخص جو باطل کے خلاف اور حق کی حمایت میں مال صرف کرتا ہے مجاہد ہے اور ہر وہ شخص جس کی زبان اور قلم باطل کے خلاف نبرد آزما ہے، مجاہد ہے۔

جہاد مالی

اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مجاہد جو ملک و ملت کی خاطر محاذوں پر سینہ سپر ہیں جو

اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر دشمن کے مقابل دُشے ہوئے ہیں۔ ان کا مقام بہت ہی اونچا ہے۔ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیماً۔

لیکن یاد رکھیے کہ جنگ محض جہادِ بدنی سے جاری نہیں رہ سکتی ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیے کہ اگر ہم ان سرکردہ مجاہدوں کے لیے ضروریاتِ زندگی فراہم نہ کر سکیں، تو ہم جنگ کیسے جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہ آلاتِ جنگ، یہ جنگی ساز و سامان، یہ پچاس میل لمبے محاذ پر ہزاروں مجاہدوں کے مصارف، کروڑوں کی رقم ہر روز صرف ہوتی ہے۔ پس آج اعداؤں ہم ما استطعتم پر عمل کرنے کے لیے اربہا، لکھ پانچ سو روپوں کی ضرورت ہے۔

ایک وہ لوگ ہیں جو آج ملک و ملت کی خاطر میدانِ جنگ میں سختیں اور مشقتیں بھیل رہے ہیں اور وہ جن کے لاشے خاک و خون میں تڑپ رہے ہیں۔ ایک ہم ہیں کہ گھروں کی چھتوں کے نیچے آرام و راحت سے بیٹھے ہیں۔ حیف ہے ہم پر اگر ہم ان مجاہدوں کے لیے ضروریاتِ زندگی بھی فراہم نہ کر سکیں۔ حیف ہے ہم پر اگر اس وقت بھی جب کہ قومِ حیات و موت کی کش مکش میں مبتلا ہے، ہماری تجویروں کے قفل نہ ٹوئیں۔ حیف ہے ہم پر کہ میں اس وقت جب کہ ہماری مقدس سرزمین پر دشمن لینا کر رہا ہے، ہم بے چارہ و ناتواں لوگ جن سے اور تو کچھ بن نہیں پڑتا ہے، چند سکوں کی قربانی سے بھی دریغ کریں۔

بالخصوص ہمارے تاجروں، صنعت کاروں اور سرمایہ داروں کو نہایت فیاضی کے

ساتھ اپنا مال کھپا دینا چاہیے۔

یاد رکھیے اگر اس فریضہ میں کوتاہی کی گئی، تو قیامت کے دن خدایہ پوچھے گا کہ تمہارے پاس مال و دولت کے انبار لگے ہوئے تھے، تمہاری تجوریاں بھری ہوئی تھیں، اسلام کی عزت و ناموس پر خطرہ منڈلا رہا تھا، مسلمان قومِ حیات و موت کی کش مکش میں مبتلا تھی

مگر تم پر ایسی بے حتی چھا گئی تھی، تمہاری غیرتِ اسلامی پر ایسی مُردنی طاری ہو گئی تھی کہ تمہاری تجویزوں سے بخل کے تالے نہ ٹوٹے۔ خدام سے کہے گا کہ تم نے ساحل پر کھڑے ہو کر ملت کی تباہی کا تماشا دیکھا

اگر برہمنی سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو تم یوں سمجھو کہ اس حیات و موت کی کشمکش میں اگر تم نے مال بے دریغ صرف نہ کیا تو نہ تم رہو گے۔ نہ تمہاری یہ تجویزیاں رہیں گی اور نہ مال و دولت یہ انبار رہیں گے۔ اگر قلب پر ایسا دبیز حجاب ہے کہ اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، تو خود اپنے وجود کی خاطر، اپنے اس مال و دولت کی حفاظت کے لیے ————— جو تمہیں ملک و ملت سے عزیز تر ہے اپنا مال کھادو۔

یہ بات تو میں نے سرمایہ داروں اور صنعت کاروں سے کہی۔ ایک بات غریب اور متوسط طبقے کے ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں۔

یہ شیطانی دوسو ہے

جی میں یہ دوسو پتہ پتا ہوتا ہے کہ ہر روز لاکھوں کی رقم قومی و دفاعی فنڈ میں دی جا رہی ہے۔ اخبارات میں ہر روز ان رقم کا اعلان ہوتا ہے۔ میرے چند محلوں سے کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ جمادین فرض ہو چکا ہے، اپنے جی کو اس وقت سمجھاؤ کہ اگر اردوں نے لاکھوں کی رقم دی ہے تو اس سے وہ فرائض جو منجھ پر عاید ہوتا ہے ساقط تو نہیں ہو جاتا ہے یہ تو ایسا ہی ہے کہ تم کہنے لگو کہ لاکھوں مسلمان نمازیں پڑھ رہے ہیں، ایک میں نے اگر نماز پڑھی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔

یاد رکھیے کہ حق اپنی نصرت و حمایت کے لیے تمہارا محتاج نہیں ہے۔ تم اپنی بقا کے لیے حق کے قتل ہو، حق کی نصرت و حمایت کا سامان تو بہر کیف اور بہر حال ہو گا۔ اگر اللہ کو ابستگانِ محمدؐ کی عزت و ناموس کی حفاظت منظور ہوئی، تو تمہاری مدگردانی سے کیا ہوتا ہے۔

ان تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا انما لكم انتم لعلكم تتقون۔ اگر تم نے روگردانی کی تو وہ حق کی نصرت و حمایت کے لیے تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لا کر آکرے گا۔ پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے پس یہ سب کچھ کہ میسے چند ملکوں سے کیا ہوتا ہے۔ اللہ کی نظر میں غلال کی کمائی کے چند کئے ان لاکھوں سے افضل ہیں جن سے اہل اللہ کو سود کی بدبو آتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے کہ کیا وہ اپنا فریضہ ادا کر رہا ہے؟ کیا وہ اپنا مال، اپنی جان، اپنی توانائی ملک و ملت کی خاطر صرف کر رہا ہے؟

جہادِ لسانی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبانوں سے بھی جہاد کرو۔ علماء کا فرض ہے کہ وہ لوگوں پر واضح کریں کہ اس وقت کتاب و سنت کی روشنی میں ان پر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں۔ علماء کا فرض ہے کہ وہ تمام قوم کو سمجھائیں کہ جہاد کی حقیقت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طرزِ عمل جنگ میں کیا ہوتا تھا۔ ہر وہ عالم جو اخلاص و نیت کے ساتھ یہ کام سرانجام دے۔ اسے جہاد ہے اور جہادِ لسانی میں مصروف ہے۔ میں نے افلاص کی قید اس لیے لگائی کہ بعض اوقات سیاسی جماعتیں ہنگامی حالات میں اپنی کھوئی ہوئی وجہ است کی تلاش میں نکلتی ہیں۔ ان کی نیت کے فساد نے انہیں اجر و ثواب سے محروم کیا۔

خون کا عطیہ دینا بھی جہاد ہے

میں نے عرض کیا کہ جہاد کا مفہوم حق و صداقت کی راہ میں سی و کوشش ہے۔ شجہ جو خون کا عطیہ دیتا ہے، وہ بھی مجاہد ہے۔ اگر ہمارے خون سے زخمی یا جاں بید مجاہد کی جان بچ جائے تو اس سے بہتر مصرف ہمارے خون کا کیا ہو سکتا ہے؟ مجھ ایسے ہزاروں ناکارہ انسان ایک مجاہد کی جان پر قربان کیے جاسکتے ہیں۔

کار بار معمول پر ہے

آخر میں یہ عرض کرنا ہے کہ ملک و ملت کی اس وقت ایک بڑی ندرت یہ ہے کہ زندگی کا کار بار معمول پر رہے۔ دکانیں، اقامت، کھولیاں، لیکچر ہاؤس اور کانفرنسے برابر کام کریں۔ ہر شخص جو کار بار محض کرتا ہے قوم کا مردانہ کرانے کا باعث بنتا ہے۔ دکان بند کرنے سے ہراس پھیلاتا ہے اور جو شخص ہراس پھیلاتا ہے وہ دشمن کے ہاتھ مضبوط کرتا ہے اور ملک و ملت کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔

بھروسہ شخص جو اس آزمائش کے دور میں ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ کرتا ہے یا بھائی بندوں سے نڈاری کرتا ہے۔ پس بازار کے نرخوں کو معمول پر رکھنا بھی بہت ہی اہمیت میں ہر کوشش جو کی جائے جہاد ہے۔ مگر یہ نہیں کہوں کہ کوئی ایک دو دس لاکھ لڑتا ہے کہ ملک و ملت پر اس کا مضبوط کیا ہے۔

ما تب قوم زند و سوساک کہ، موم غسفت با عباد

ماں دی، دی، دی ہرانی اس کی حق

حق کر رہے ہیں، حق کر رہے ہیں

میں تم سے نصیحت لکھا کر یہ قوم داخل ارد اور مجھ کو حق، اس میں کہیں کہیں، ان کا جہاد بھی جہاد ہے، مگر وہ جو یہ پوچھیں ہاتھ دے دیتے ہیں ان کے ساتھ تو کھانا دے رہا ہوں ہی ہے۔

گزارش مرا تب نہ گنجی زند بقی

ان حالت میں یہ کہہ کر وہ ارتداد رہا ہی ہے، عاصد دایا مولیٰ و عسکے میں نے نہیں رہا، جو رات میں پچھے اور اس پچھے ہوئے نام کو دیکھ، لیکن تو ان کو بڑی نصیحت ہوئی ہے، مجھے بس یہ ملاحظہ ہو کہ جہاں لوگ سوکی قوم داخل کرتا ہے اس کو مذکورہ

خبروات میں چھپوا دیتے ہیں۔

غاک دیتے ہیں جو روں اہل کرم دیتے ہیں

سوتلاتے ہیں کرا ایک درم دیتے ہیں

دینے کا ثواب خبروات ہو

اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا مال، اپنا وقت، اپنی زبان
اپنا فہم، اپنی جان اس آزمائش کی گھڑی میں دین و سنت کے لیے وقف کر سکیں

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

یوم شکر

خطبہ جمعہ حضرت مولانا پروفیسر سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، جو پہوں نے
۲۴ ستمبر ۱۴۲۹ھ کو دیا

نفسہ و نضلی علی رسولہ الکریم

بہت کے حکم سے میں صحیباتِ عاں ہماری نظروں سے ادھل نہیں سولی پایا ہے۔
 میں صحتِ تعلیم سے مہریت میں کہنا کہ یہاں ہے۔ کوئی رنگ سند ہو گئی ہے۔ مگر نازنگ بند
 ہو جانے سے وہ سند ہر ماہ انیس تھا۔ آخر انیس ہو گیا۔ وہ سند شیر کے پچاس لاکھ مسلمانوں کو جہارت
 کے سامراجی پانچ سے نبات دے دے۔ وہ سند شیروں کے حق خود راہیت کا منڈ ہے۔
 وہ سند خود پانسان کے استحکام کا منڈ ہے۔ میں میں کوئی شک نہیں وہ جہود جو پچھے اٹھارہ برس
 ان سند پر جاری تھا اس جہود کی بدعت ٹوٹ چکی ہے۔ کثیر کے انقلابوں نے ڈوگرہ راج کو ایسے
 سخت جھٹے دیے اور یکتا کی شعور نے سندوستانی فوج کو اس شدت سے سمجھڑا ہے کہ
 منے کا جہود ٹوٹ گیا ہے۔ یہ بات ڈوگرہ راج، جہارتی سامراج اور سلامتی کو منس سب پر واضح
 ہو گئی ہے کہ کثیر کے منے پر مٹی نہیں دس جا سکتی، اسے دفن نہیں کیا جا سکتا۔ اقوام متحدہ پر یہ بات
 واضح ہو گئی ہے کہ اٹھارہ برس اس سند پر خاک ڈالنے کے باوجود اس سند کی چٹکاریوں باہر سلگتی
 رہیں۔ حق کہ وہ چٹکاریوں جڑتے ہوئے شعور میں ہیں گئیں اور پورا ملک ان کی میٹ میں
 گیا۔ یہ بات اٹھ کر دینا کے سامنے آگئی ہے کہ یہ سند ایک جہز پر شمد ہے۔ یہ سند ایک کتا
 ہو چکا ہے جو پورے مام کے اٹھیں اور سلامتی کو جان بڑا کر کتا ہے۔

چست و چاق رہیے

غارزنگ بند ہونے سے ہم پر غفلت طاری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مت خیال کیجیے کہ خطو مل گیا ہے اور بات ختم ہو گئی ہے۔ ہمارا ڈشٹن عیار ہے۔ اس کی شاہراہ چالوں کی گھات میں رہو۔ چست و چاق رہو مستعد رہو اور مستعد رہو۔ ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے، ایک آہنی عزم کہ جب تک کثیر کے پچاس لاکھ مسلمانوں کو ہم بھارتی سامراج کے چنگل سے نجات نہیں دلاتے ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ راحت اور آسائش کی زندگی ہم پر حرام ہے۔ پاکستان کے اپنے اتھام کے لیے عجب کثیر کا مسئلہ نہایت اہم ہے۔

اللہ کا فضل و کرم

بھارت نے پاکستان پر اچانک حملہ کیا۔ ان کے ارادے نہ پاک تھے۔ بھارتی سامراج نے ایک بہت بڑی فوج ایب آلات جنگ کے ساتھ لاہور اور سیالکوٹ کے محاذ پر ٹھکانا دی تھی۔ لشکر کا وہ ہم بغیر اور جنگی ساز مسلمان کی وہ فراوانی... ہمیں اپنی رومن کی گمرانوں میں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ یہی اللہ کا فضل و کرم تھا کہ ہم نے انہیں لپا کیا۔ یہ محض توفیق الہی تھی کہ ان کی طاقت کا نشہ مرن ہو گیا۔ ان کی قوت کا گمزنہ ٹوٹ گیا۔ یہ حقیقت پھر ایک بار ابھر کر دنیا کے سامنے آگئی کہ محض افواج کی کثرت اور جنگی ساز مسلمان کی فراوانی سے مسلمان قوم کی آزادی پامال نہیں کی جاسکتی۔

ہماری فوجوں نے جس شجاعت، بہادری، بے باکی اور جواہری سے دشمن کا مقابلہ کیا اور اسلام کی عزت و ناموس کے لیے جس بے دریغی سے اپنی جانوں کو حقیر ترین متاع سمجھ کر فوجیاد کیا اس کے نقش لافانی اور اسٹ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے اسلاف کی جواہری اور ہادری کی تمام روایات کو زندہ اور درخشاں کر دیا ہے۔ اپنی فوجوں کے کارنامے دیکھ کر اپنے

اسلاف کی روایات کا ایک ایک نقشِ ذہن میں اُجھرایا ہے۔
وجلا الميول من الطلول كانها
زبرٌ تعبدتونها اقتلا مہا

ہم سراپا سپاس ہیں

ہم اللہ کے حضور سراپا سپاس ہیں۔ زبانِ قاصر ہے کہ اس کا شکر ادا کر سکے۔ اللہ کے احسانات اور اس کی نوازشوں کا احساس ہونا بھی توفیقِ الہی کے بغیر ممکن نہیں۔ ہر نعمت میں منعم حقیقی کو دیکھنا اور اس نعمتِ حقیقی کا نظر سے اوجھل نہ ہونا خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔

لقد آتينا لقمان الحكمة ان اشكر الله ومن يشكر فانا يشكر نفسه و
من كفر فان الله غني عبيد

ہم نے لقمان کو یہ حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے وہ بنا ہی جھلا کرتا ہے اور جو انفرانِ نعمت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے اپنی دولت اور عاقبت کے سارے دشمن کو سپا لیا، تو اس سے اللہ کا کیا گزرتا ہے۔ وہ تو بے نیاز ہے اور حمد کا سزاوار تو حقیقت میں وہی ہے۔

عن شكركم لا زيد لكم ودين كفرتم ان عذابى لشديد
اگر تم شکر ادا کر دو گے تو میں یقیناً تم پر اور نوازشیں کروں گا اور اگر تم کفرانِ نعمت کر دو گے تو میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔

ہماری منزل بہت دور تھی۔ ہم نے پچھلے چند دنوں میں برسوں کی مسافت طے کی ہے۔ ہماری منزل قریب آگئی ہے۔ اس کے فضل و کرم پر شکوہ بجا لاؤ، تو تمہارا منزل پہنچنا ناگزیر ہے۔

تقویٰ اختیار کرنا حقیقی شکر گزاری ہے۔ یوم تشرسانے کا ڈھنگ تم ان

سے سیکھو۔ فرمایا :

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ تَعْلَمُ تَشْكُرُونَ
 "یقیناً اللہ نے جنگ بدر میں تمہاری مدد کی۔ حالانکہ تم ناتواں تھے۔ تمہاری
 فوج بھی کم تھی اور تمہارے پاس جنگی سامان بھی کم تھا، پس تقویٰ اختیار
 کرو، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔"

پس اگر تم اپنی عزت و ناموس کی سلامتی پر یوم شکر مناتے ہو تو اللہ نے اس کا طریق
 یہ بتلایا ہے کہ پرہیزگاری اختیار کرو۔ گناہوں اور معصیتوں سے توبہ کرو۔ اگر تم اللہ کی برابر
 نافرمانیاں کرتے رہیں، اس کے احکام ٹھکراتے رہیں اور زبان سے کہیں کہ ہم تیرے شکر گزار
 ہیں تو اللہ کو دھوکا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَمَا يَحْتَسِبُونَ إِلَّا انْفُسُهُمْ وَمَا يَتَذَكَّرُونَ
 — پس یوم شکریں مناؤ کہ — اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے پے میں ڈھالو۔

الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَرَبُّوهُمُ
 بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ إِنَّ عَاقِبَةَ الْأَعْمَالِ

اللہ والوں کو اگر دوسے زمین پر قبضہ و نفوذ حاصل ہوا تو وہ نافرمان کرتے
 ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ منکرات و فواحش سے
 روکتے ہیں۔

پس یوم شکریں مناؤ کہ — اللہ سے عہد کرو کہ ہم آج سے نماز باقاعدہ پڑھیں گے، زکوٰۃ
 باضابطہ ادا کریں گے۔ منکرات و فواحش سے ملک کو پاک کریں گے۔

قوم جاگ اٹھی ہے

نازنگ بند مرنے پر یہ سوال بدیہی طور پر برہمخص کے ذہن میں ابھارے۔ ہم نے کیا کھویا
 ہے؟ ہم نے کیا پایا ہے؟

۱۔ بھارت کے اس محلے سے قوم جاگ اٹھی ہے۔ قوم کی رگوں میں زندگی اور حرارت ایمانی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ وہ سیاسی دھڑے جو ایک دوسرے پر کچھڑا چھالتے تھے اور ایک دوسرے کے گریبان پر ہاتھ ڈالتے تھے، اللہ نے انہیں توفیق دی کہ وہ متحد اور یک جان ہو جائیں۔ علماء ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے تھے اور قوم کو فروعی اور انتظامی مسائل میں الجھا کر ملت کی وحدت پارہ پارہ کر رہے تھے۔ ہم نے کیا کیا جتن نہ کیے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو سکیں، مگر کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ ہم بھارت کے شکر گزار ہیں کہ اس کے نئے سے قوم ایک سیدہ پلائی ہوئی دیوار بن گئی۔ متحد اور یک جان ہو گئی۔

۲۔ قوم میں جہاد کا جذبہ زندہ ہو گیا ہے۔ یہ اپنا مال، اپنی جان، اپنا علم، اپنی زبان اپنا قلم اپنی توانائی دین و ملت کے لیے وقف کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔

۳۔ ہمارے شعراء ادب پر ایک مدت سے اندوگی اور رندونی چھائی ہوئی تھی۔ ہمارا ادب واضح اور متین مقصد سامنے نہ ہونے کی وجہ سے ژولہ لہو کی اور اندوگی کے مرض میں مبتلا تھا ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا ادب بالآخر ہر گز بے بھارت کے محلے نے ہمارے شاعروں اور ادیبوں کے تخلیقی عمل پر سمیر لگانی سے

شاء کی نواؤں سے غول ٹپک رہا ہے۔

ادیب کا قلم خزاں، غافلِ مہرچ پڑھایاں جو رہا ہے۔

مقرر کی زبان آگ برسا رہی ہے۔

واعظ کا ہوا تعمیر کے پہلوں میں اصل رہا ہے۔

آپ یقین کیجیے کہ وہ ارتقائی منازل جو قریب ساڑھے سال کی مسلسل تگ و دو سے طے کرتی ہیں۔ ہم نے چند دنوں میں ان ارتقائی منازل کو طے کر لیا ہے۔

طے می شود این رہ بہ درخشیدن بر تے

ما بے خبرانِ منتظرِ شمع و چراغِ انیسیم

ہمیں اعتراف کرنا پڑے کہ ہمارے ریڈیو سٹیشن نے بھی ملی محدود کی تشکیل میں ایک اہم پارٹ ادا کیا ہے۔ وہ قوم کو دریاں دے دے کر سلا دینے والی عاشقانہ غزلیں اور فلمی گیتوں کی جگہ رزنیہ فلمیں اور ملی ترائے نشر کر رہا ہے۔ وہ طاؤس درباب کی جگہ تیر و سناں کا ذکر کرتا ہے۔ ہم پاکستان ریڈیو سٹیشن کے اربابِ حل و عقد کو تنقید پیش کرتے ہیں کہ ان کے پروگراموں میں یہ صحت مندانہ تبدیلی ہوئی ہے۔ خدا اس روش پر انہیں قائم رکھے۔

یہ سب جہانوں پر ایسے ہی ہم پریم تشویروں سنائیں کہ اللہ سے غمہ کریں کہ ہم اس ملی وحدت اور مائییت کو برقرار رکھیں گے۔
ہم اس بند باندھاؤ کو ختم کر رکھیں گے۔
اور خیر و جلالی اس ملک میں چھپائیں گے۔
انکسارت و فساد کو مائییت کریں گے۔

جنگ کی فوج و مائییت

اسلام جنگ کی ایک داعی اور متعین عامل و مائییت پیش نظر رکھتا ہے۔
قاتلوں سے متعلقہ لوگوں کو فتنہ و بکارت و فساد
دشمنوں سے جنگ اور مائییت اور فتنہ و فساد باقی رہے اور اللہ ہی کا حکم نافذ ہو۔
پس اگر فائرنگ بند ہو گئی ہے اور فتنہ سبک رہا ہے تو فائرنگ کا بند ہونا کچھ بھی سود نہیں۔ اصل بات تو نئے کائنات کا ہے اور فتنہ نقل و حرکت سے شدید تر ہے۔

مستقل امن کے لیے جنگ ناگزیر ہے

اسلامی نقطہ نظر سے جنگ اور خونریزی بہت بڑی برائی ہے اور انسانی قتل و کشتار

اکبر الکاثر قرار دیتا ہے۔ لیکن اس جرم سے بھی زیادہ سنگین جرم یہ ہے کہ لوگ اپنی حکومت اور آبادیوں پر قانع نہ رہیں۔ اللہ کی سرزمین پر فتنہ و فساد پھیلانیں۔ دوسروں کی آزادی اور حکومت پر غاصبانہ ہاتھ ڈالیں۔ قرآن نے چند لفظوں میں یہ بات سیٹ دی ہے۔

الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ (فتنہ و فساد قتل سے بھی شدید گناہ ہے)

وہ قومیں جو طاقت کے نشہ اور گمراہی میں اللہ کی سرزمین پر بغاوت اور سرکشی کرتی ہیں اور دوسری قوموں کا حق خود ارادیت پامال کرتی ہیں، جب تک ان قوموں کا سرکھل نہ دیا جائے فتنہ و فساد رک نہیں سکتا ہے اور دنیا میں عالمگیر صلح و امن قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ پس فتنہ و فساد کے عظیم شر کو ختم کرنے کے لیے اور صلح و آشتی کی فضا پیدا کرنے کے لیے اسلام ناگزیر مجتہد ہے کہ مفید اور جابر قوتوں کو فنا کر دیا جائے۔ سورہ محمد میں قرآن نے جواز جنگ کی علت بتلا دی۔

حتى تضع الحرب اوزارها (۶: ۴۰)

ڑتے رہو، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یعنی جنگ بالکل موقوف ہو جائے۔

مستقل امن اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے کہ ظالم اور مفید حکومت کو یوں مسل دیا جائے اور اس قوت کا زوریوں توڑا جائے کہ اس میں فساد پھیلانے کی سکت باقی نہ رہے۔ اسی حقیقت کو قرآن نے یوں بیان کیا:

حتى اذا انخنقوهم (۵: ۴۰)

یہاں تک کہ دشمن چور چور ہو جائیں۔ تمہارا دشمن غیار ہے۔ اس کی شیطانی چالوں کی گھات میں رہو۔ پل بھر کی غفلت سے بھی پالنے پلٹ سکتا ہے اور یہ مت سمجھو کہ جنگ ختم ہو گئی ہے۔

شہدائے پاکستان کو خراج عقیدت

(قرآن و سنت کی روشنی میں)

حضرت مولانا پروفیسر سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تقریر
ریڈیو پاکستان لاہور سے دوران جنگ نشر کی گئی

نصروہ ونفلی علی رسولہ الکریم

آئیے چند لمحے ان عزیزانِ امت کی یاد میں بسر کریں جنہوں نے اپنا وجود اسلام کی عزت و ناموس کی خاطر اور وابستگانِ محمدؐ کے تحفظ اور بقا کے لیے قربان کیا۔ آئیے ان شہدائے امت کو خراجِ عقیدت ادا کریں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں علی و جہد البصیۃ ادا کریں۔

یہ قانونِ قدرت ہے کہ جس چیز کا بیج ہم بوتے ہیں، اسی کی فصل کاٹتے ہیں۔ ہم نے گندم بوائی، تو زمین نے گندم کے ڈھیر اُگل دیے۔ ہم نے سیب کا بیج بویا تو ٹھنیاں سیبوں سے بھر گئیں۔ قدرت کا یہ قانون جو مادی دنیا میں نافذ ہے، اخلاقی اور روحانی دنیا میں بھی بالکل اسی طرح جاری و ساری ہے۔ وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خدا ان کی خوش حالی کا ضامن ہے۔

مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ اہنت سبع سنابل فی

کل سنبلۃ مائۃ حبۃ۔

رجوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک ایک دانے سے سات سات ہالیں اُگیں اور ہر ہالی میں سو سو دانے ہوں۔

قدرت کا یہی قانون شہیدوں پر بھی نافذ ہوتا ہے۔ جو لوگ اسلام کی آبرو کی خاطر اپنی

ہاں دے ڈالتے ہیں اور اللہ کی خاطر مر جاتے ہیں، سب سے پہلا انعام اللہ نے ان پر یہ کیا، کہ انہیں دائمی زندگی بخشی۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ (۲:۱۷۴)

جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں، انہیں مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔

اس آیت میں صرف یہی نہیں کہ شہداء زندہ ہیں، بلکہ یہ کہا کہ جب تم کسی شہید کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ مر گیا ہے تو تمہارا یہ کہنا مجھے ناگوار ہوتا ہے۔

پھر سورہ آل عمران میں کہا:

وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ

یعنی صرف یہی نہیں کہ تم زبانون سے انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ یہ خیال بھی تمہارے ذہن سے نہ گزرے کہ وہ مر گئے ہیں انہیں دائمی اورابدی زندگی حاصل ہوئی۔ ایک عارف نے اسی آیت کی روشنی میں کہا تھا۔

مردہ ہرگز نشود آنکہ میر درد در عشق

کشتہ نماز ترا زلف دائم شمریم

دوسری نوازش ان پر یہ ہوئی کہ عند ربہم انہیں اللہ کا قرب حاصل ہوا اور وہ جو قرب الہی کے لذت شناس ہیں سمجھتے ہیں کہ اس نوازش کے سامنے سب نوازشیں ہیچ ہیں۔

تیسری نوازش ان پر یہ ہوئی کہ انوار الہی کا انہیں رزق دیا جاتا ہے اور اللہ کی رحمتیں ان پر ہم ہستی ہیں۔ چوتھی نوازش ان پر یہ کی گئی کہ ان کے درجات مسلسل بلند ہوتے رہتے ہیں۔

حسنو علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے۔ ما من میت يموت الا ختم عملة الامن

مات موابطاً فی سبیل اللہ فانہ بتمولہ عملة الی یوم القیامۃ (رواہ اصحاب السنن)

ہر مرنے والے کا عمل اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں مگر جو شخص اللہ

کی خاطر دشمن کی گھات میں بیٹھے ہوئے دنیا سے گیا تو اس کا عمل قیامت تک برابر نشوونما پاتا رہتا ہے۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ عمل جہاد بھی حسانتِ جاریہ میں سے ہے اور اسکی علت بالکل واضح ہے۔ عمل جہاد کی بنیاد یہی یہ ہے کہ بعد کے زمانے اور آنے والی نسلوں کی حفاظت و سعادت کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا جائے حتیٰ کہ اپنا وجود بھی قربان کر دیا جائے کوئی عمل نہیں جو اس سے زیادہ پختی اور بے لوث انسانی خدمت کے جذبات رکھتا ہو عمل شہادت کے نتائج چونکہ بعد میں مسلسل اور پیہم مرتب ہوتے رہتے ہیں، ناگزیر ہوا کہ اس کا اثر بھی مسلسل اور پیہم ہو۔

شہید کی شان سب سے زالی ہے۔ بڑے سے بڑے ولی کے بارے میں حکم ہوا کہ اغسلوه بباء وسدر و کفنه فی ثوبین اسے پانی اور ہیری کے پتوں سے نلواؤ اور دو چادروں کا کفن اس پر ڈالو، مگر شہید ان حق کے لاشے غسل سے بے نیاز ہوئے پانی اس قابل نہ رہا کہ ان مقدس زخموں کو دھو سکے۔ وہ اس کی راہ میں کھائے ہوئے زخم — وہ ان زخموں سے ہتا ہوا خون — وہ خاک و خون میں لتھڑا ہوا لباس خدا کو اتنا محبوب ہوا کہ حکم ہوا شہید کو اسی ہیئت میں دفن کر دو۔ وہ آبِ غسل سے بے نیاز۔ وہ کفن کی چادروں سے بے نیاز، وہ میری اور تمہاری نمازِ جنازہ سے بے نیاز۔ وہ خونِ شہادت کے سُرخ دھبے خدا کے ہاں اتنے مقبول ہوئے کہ اسی ہیئت میں دفن ہوا اور روزِ محشر اسی عاشقانہ ہیئت میں اُٹھے گا۔ جہنم یوم کلم۔ وہی ہیئت کہ زخموں سے خون بہ رہا ہوگا چومیر و مستلامیر۔ چرخیز و مستلامیر۔

مقام شہادت کی دلربائیوں کا اندازہ اس سے کیجئے کہ خود سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں۔ والذی نفسی بیدہ لوددت انی اقل فی سبیل اللہ ثم احیا، ثم اقل ثم احیا، ثم اقل میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضے میں حیرى جان ہے اگر

ممكن ہوتا تو میں یہ چاہتا کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں۔ پھر زندہ ہوں، پھر قتل کیا جاؤں۔ یعنی اس کی راہ میں جان دینے میں ایسی لذت ہے اور یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس سے بار بار بہرہ یاب ہونے کو جی چاہتا ہے۔

مقام شہادت کی باذہبت کا یہ عالم کہ وہ صمما جو اس جہان آب و گل میں ہیں، وہ حضرت علیؓ کی طرح اس کے حصول کی کوشاںیاں مانگیں۔ اللہم! فی اسلک شہادۃ فی سبیلک۔ اور جو شہادت کا رتبہ پا چکے، وہ سب بے بڑی مراد جو اللہ سے مانگتے ہیں، یہی ہے کہ ہمیں ایک بار پھر دنیا میں بھیج کر تیری راہ میں فنا ہونے کی لذت پھر ایک بار حاصل کریں۔

پس وہ قوم جس کا ہر فرد ملت کی ابرو کے لیے اپنی جان دینے کو سب سے بڑی سعادت سمجھے وہ کبھی پسپا نہیں ہو سکتی اور اس دشمن سے کبھی ہزیمت نہیں کھا سکتی جو شہادت کی جاوداں زندگی کے تصور ہی سے یکسر ماری ہے۔ اللہ کی ان گنت رحمتیں ہوں ان شہیدانِ ملت پر جنہوں نے پاکستان کی سرحدوں کو اپنے خون سے سینچا اور مقدس وطن کی سرزمین میں اپنی ہڈیوں اور اپنے لہو کی کھا دالی اور اس سرزمین کو استحکام بخشا۔

قوم ان کی رہنمائی ہے۔ انہوں نے خود فنا ہو کر قوم کی رگوں میں زندگی اور حرارتِ ایانی کی لہر دوڑادی۔ یہ انہیں کی بدولت ہے کہ آج قوم سیرِ جلالی ہوئی دیوار بن گئی ہے۔ یہ اپنا مال، اپنا قلم، اپنی زبان، اپنی توانائی، اپنی جان، دین و ملت کے لیے وقف کرنے کا جذبہ انہیں شہیدانِ وطن نے ہمیں بخشا ہے۔

ہمارے شعروادب پر ایک مدت سے افسردگی اور مردنی چھائی ہوئی تھی۔ ہمارا ادب ٹھونڈی اور آوارگی کے مرض میں مبتلا تھا۔ اس پر ایسا جمود طاری تھا کہ ہمیں احساس ہونے لگا تھا کہ ہمارا ادب بالکل سو گیا ہے۔ اس جمود کی برف کو ان شہیدانِ ملت نے اپنے گرم لہو سے توڑا۔ ادب کے تخلیقی عمل پر ہمیز لگائی اور اسے واضح اور متعین مقصدیت بخشی۔ یہ الہی کا صدقہ

ہے کہ آج شاعر کی نواؤں سے خون ٹپک رہا ہے، ادیب کا قلم غزالِ رعنا کی طرح چوڑیاں بھر رہا ہے۔ مقرر کی زبان آگ برسا رہی ہے اور دواعظ کا بیان تعمیر کے سانچے میں دھل گیا ہے۔ وہ ارتقائی منزلیں جو قومیں سالہا سال کی مسلسل تنگ و دوسے طے کرتی ہیں، یہ لذت شہادت ہی کا ذوق تھا کہ ہم نے محض چند دنوں میں ان ارتقائی منازل کو طے کر لیا ہے۔ وقت کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ ملی کردار کے وہ خط و خال ہوشیوں نے اپنے لہو سے بنائے ہیں۔ انہیں زندہ اور برقرار رکھنے کے لیے ہم اپنی ساری قوت کھپا دیں اور سیرت کی وہ رعنائیاں جو ہمیں حاصل ہو چکی ہیں انہیں مزید تابندگی بخشنے کے لیے ہم اپنی ساری جہت اور توانائی صرف کر ڈالیں۔

وَاٰخِرُ عَوْنًا اِنَّا لِلّٰهِ رَاٰجِعُونَ

توحید کے تقتضیٰ

از افادہ

مولانا پروفیسر سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ

سابق ڈسٹریکٹ جج اسلام آباد، لاہور، بہاولپور

فارانِ اکیڈمی

قذافی سٹریٹ ©، اردو بازار، لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ

پیش لفظ

تھارے کلام کو یاد ہو گا ہم نے عہد کیا تھا کہ حضرت مولانا پروین سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے افادات کا ایک ایک ہدیہ قارئین کیس گئے اس عہد کی تکمیل میں اگرچہ بوجہ دیر ہوئی اور بہت ہوئی کچھ ناگفتنی اسباب کے ساتھ ساتھ بندہ عاجز کی عکاسی غیر حاضری اس کا سبب بڑا سبب تھا۔ ہم قارئین سے معذرت خواہ ہیں کہ اخیر اس قدر انتظار میں رکھا۔

اس پیشتر قربت کی راین ”ادب پہلا قرین ہے“ اور تعلیم و تزکیہ جیسے باب علی شہ پائے آپ کی نظر سے گزر چکے ہیں۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے ہم ”توحید کے تقاضے کی صورت میں سید صاحب کی مجلس ذکر کے کچھ“ اور یہ بہا گو ہر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ تِلْكَ الْأَشْخَافُ
تفسیر اس انداز سے فرمائی کہ پہلے پڑھنے سننے میں کم ہی آئی ہوگی۔ اس کو بعد میں ”توحید کے تقاضے“ کا نام بھی
سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہی دیا تھا اور ان کی زندگی میں ہی اس کی تصحیح کا کام بھی مکمل ہو گیا تھا۔ یہ تشریح اور
”تفسیر کسی تعارف کی محتاج نہیں لہذا بغیر تبصرہ و تذکرہ قارئین ہے۔ دُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے
درجات کو بلند کرے اور ہمیں اس شہن کی تکمیل کی توفیق ارزانی فرمائے (آمین)

محترم جناب سید محمد عثمان صاحب غزنوی ”متمم دارالعلوم تقویۃ الاسلام“ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ
اُن علی شہ پاروں کو طباعت کے اعلیٰ ترین معیار کے ساتھ نشر و اشاعت کے مراحل سے گزار کر جلد از جلد آپ کے
ہاتھوں میں پہنچانے کے متمنی ہیں۔ جزاہ اللہ احسن الجزاء

مخلص عبد الحفیظ عفی عنہ انجمن رنگ یونیورسٹی لاہور

قرآن مجید میں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ إِندَادًا
يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ - وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ

بعض لوگوں پر اللہ تعالیٰ یہ فرد جرم عائد کر رہے ہیں کہ یہ لوگ غیروں کو میرا سا بھی ٹھہراتے
ہیں، میرا ہم پلہ اور ہم پایہ قرار دیتے ہیں۔ تو اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ میں نے یہ فرد جرم
کیوں عائد کی ہے۔ فرماتے ہیں۔۔۔ یحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ - یہ غیر اللہ سے ایسے محبت
کرنے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی۔

والدین آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ - اگر یہ مومن برتنے تو انہیں شدید ترین دوست
اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر وہ مہتمم، وہ شخص جسے ہم اپنی
محبتوں اور چاہتوں کا یوں مرکز و محور ٹھہرائیں جیسے اللہ کی ذات کو ٹھہرنا چاہتے اور
وہ ہمارا نفس ہو، ہماری قوم ہو، برادری ہو یا ہمارا وطن ہو، یا مال و دولت ہو یا ہمارا دوست
ہو، ان میں سے جس کو بھی اپنی محبتوں کا مرکز ٹھہرائیں اور یوں پیار کرنے لگیں جیسے اللہ
سے پیار کرنے کا حق ہے، وہی ہمارا بُست ہے اور ہم اس کے پجاری ہیں۔

امام ابن تیمیہ اپنی ”ریاض المشتاقین“ میں لکھتے ہیں: ”وہی المحبۃ الشریکۃ“
یہی وہ شریکِ محبت ہے جو مشرکین عرب کرتے تھے اور جس سے روکا گیا ہے۔
یہ غلط خیال ہے کہ صرف پتھروں کے بتوں کی پوجا سے قرآن نے منع کیا ہے۔
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں:۔

”لَعَسَ عَبْدُ الدِّهَمِ لَعَسَ عَبْدِ الدِّينَارِ دَرِهَمٌ وَدِينَارٌ كَابُذٌ بِلَاكٍ هَوَا۔“

ان اعلیٰ رضی۔ وہ ہر بات کو پیسوں کی TERMS میں سوچتا ہے۔ اگر پیسے مل جائیں۔ تو بہت خوش ہوتا ہے وان لم یعط سطح۔ اگر نہ میں تو ناراض ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں۔۔۔ ستیاناس ہوا ایسے بندے کا۔ وہ تو عبد الدہم ہے۔ عبد اللہ نہیں ہے۔ میں اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دانستہ طور پر یہ لفظ عبد استعمال فرمایا۔ ورنہ اس بات کو آپ اور طریقوں سے بھی فرما سکتے تھے۔ چونکہ اس کا تعلق توحید کا تھا، اس لیے اسے عبد الدہم فرمایا، عبد الدینار کہا۔

دوستو! اس دور میں لوگوں کو میں نے دیکھا کہ دولت کے پیچھے پاگلوں کی طرح پھر رہے ہیں اور بندوں کے چکر میں پوڑھے ہو جاتے ہیں مگر باز نہیں آتے اور اسی چکر میں مر جاتے ہیں۔ میں اپنے ڈاکٹر دوستوں سے پوچھا کرتا ہوں کہ جیسی میض کی زندگی سے یا اس ہو کر اس کے رشتہ داروں کو آپ جواب دے دیتے ہیں اور وہ آدمی سمجھ جاتا ہے کہ آپ نے اس کے گھروالوں سے کیا گفتگو کی ہے، اس وقت اس شخص کے منہ سے کیا الفاظ نکلتے ہیں؟ تو میرے ڈاکٹر دوست کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے سر پر دولت سوار ہے، اس وقت ان کے منہ سے ایسی باتیں نکلتی ہیں، وہ دین نے نیکو بنائی تھی، اس کا کیا ہوگا؟ یہ دہم و دینار کی زندگی کی علامت ہے۔ اسے یہ خیال نہیں کہ آگے اس کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ وہ تباہی جو قیامت تک اور قیامت کے بعد ابد الابد تک اسے بھگتنے پڑیں گے ان کی کوئی فکر اسے لاحق نہیں ہوتی۔

شیطان نے اسے مغبوط الحواس بنا دیا ہے۔ یتخبطہ الشیطان من المس۔ اس

وقت بھی یہی سوچ رہا ہے کہ میں نے جو فیکٹری بھی لگائی ہے اس کا کیا بنے گا؟

کچھ لوگ ایسے ہیں جو دولت کی ایسی پرستش کرتے ہیں کہ لات و عزتی کے پجاریوں کو بھی مات کر دیتے ہیں۔ اس قدر اس کے لیے ذلتیں برداشت کرتے ہیں، دنیا کے ہر ایسے غیرت اور ٹکے ٹکے کے آدمیوں کی کالہسیاں کرتے ہیں، شاید برداریاں کرتے ہیں، ان کی مصیبتیں اٹھاتے

دیتے ہیں۔ یہ بات حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:۔
 اقتہ الدنیا وہی داغمتہ ایسے لوگوں کے پاس دنیا ناک رگڑتی ہوئی آتی ہے۔
 وہی داغمتہ۔ ناک خاک میں رگڑتی ہوئی ان کے پاس آتی ہے۔
 زندگی مشن کے لیے بسر کرو و مستوا زندگی اللہ کے لیے بسر کرو۔

ہیں یہ عرض کر رہا تھا کہ مال اور جاہ۔ یہ بھی دوست ہیں۔ یہ مت خیال کیجئے کہ بُت
 صرف مذبح اور مٹی کے ہوتے ہیں۔ بُت نظریات کے بھی ہوتے ہیں بُت تہورات کے بھی
 ہوتے ہیں۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا۔ من شغلک عن اللہ فهو ضلالتک جو تمہیں اللہ سے
 غافل کرتا ہے وہی تمہارا بُت ہے۔

صیت دُنیا از خُدا غافل بدن
 نے قماش و لفرہ و فرزند وزن

بعض لوگ تقریر تو اچھی نیت سے کرتے ہیں مگر جب ختم کرتے ہیں تو شیطان اُس
 وقت آجاتا ہے۔ جس وقت بھی جاہ و حشمت کی آرزو ہوئی انسان پھسل گیا۔ کتنے لوگ
 ہیں جن کے اعمال ناموں میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور بعد میں کٹ جاتی ہیں میں نے عرفات کے
 میدان میں ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ دُعا مانگ رہا تھا یا اللہ میرے حج کو قیامت تک جاتی رکھ
 میں اس کی دُعا سے وجد میں آیا اس لیے کہ بعض عمل ایسے ہیں کہ انہیں اعمال میں لکھے جاتے ہیں
 اور بعد میں ڈینگیں مارنے کی وجہ سے یا غیبت کی وجہ سے کاٹ دیئے جاتے ہیں۔ جب
 اپنے قلم سے آدمی حضرت الحاج بکھنا شروع کرتا ہے تو اس کا حج برباد ہونا شروع ہوتا ہے۔
 ہر عمل کے شروع میں دیکھنا چاہیے، آخر میں دیکھنا چاہیے بلکہ ساری عمر گھات میں رہنا چاہیے۔
 کہ یہ عمل میں نے اللہ ہی کے لیے کیا ہے اس میں کوئی کھوٹ تو نہیں ہے۔ والذین امنوا
 اشد حبا للہ۔ معنی یہ ہیں کہ جو لوگ صحیح معنوں میں مومن ہیں انہیں شدید ترین محبت

اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ محبت ایک غیر مرئی چیز ہے ABSTRACT چیز ہے۔

نقطہ نہیں آتی اس کے جانچنے کی ایک ہی کسوٹی ہے کہ جب دو محبتوں میں تصادم ہوتا ہے
ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ آدمی اللہ کو چاہتا ہے یا غیر کو۔ اسی لیے قرآن
نے کہا۔ قل ان کان اباؤکم و ابناءکم ... الخ

ان تمام محبتوں کا ذکر کیا جن سے اللہ کی محبت کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے، کبھی باپ دادا
کی رسموں سے ٹکراؤ ہو سکتا ہے، کبھی برادری کی رسموں سے ٹکراؤ ہو سکتا ہے مثلاً برادری
ڑک کی کوورنٹ نہیں دیتی اور احقر قرآن کہتا ہے۔ "وللذکر مثل حظ الانثیین"۔
کہ ڑک کا حصہ ہر اس کو دے دو۔ قرآن نے ٹھوس کسوٹیاں بنائیں۔ کوئی نظر یا قیامت یا تجلیاتی
باتیں نہیں ہیں۔

یہویوں کی محبت سے ٹکراؤ ہو سکتا ہے کہ یہوی کی خاطر ناجائز دولت تو نہیں کما رہا۔
یہوی کے ناجائز تقاضوں کو پورا کرنے کی خاطر ناجائز دولت تو نہیں کما رہا۔ جب محبتوں کا
ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ آدمی اللہ کی خاطر غیر اللہ کو چھوڑتا ہے یا نہیں۔
یہی اللہ کی محبت کے شدید ہونے کی کسوٹی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی
فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حقوق بھی ادا کرتے تھے۔ دین میں انقلاب برپا کر
رہے تھے۔ شدید مصروفیت کا وجود یہیں بھی وقت دیتے تھے مگر سب اذان ہوتی تھی
تویوں معلوم ہوتا تھا جیسے حضرت ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ کاندہ (بصرہ)۔

یہ بڑی واضح کسوٹی ہے جس سے کوئی دعوہ کہہ نہیں سکتا کہ محبتوں کے ٹکراؤ میں
دیکھئے کہ اللہ کے لیے فرعون، فرودوں اور شاہدوں کو چھوڑ سکتا ہے دنیوی اور دنیوی
کے سربراہ کو چھوڑ سکتا ہے یا نہیں چھوڑ سکتا ہے، یہ بڑی محنت کسوٹی ہے دوستو!

ہر حق کا لغو لگانا آسان ہے مگر جو کسوٹیاں خدا نے بنائی ہیں وہ بڑی انقلاب آفریں ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی محبت سے شرار
ہوں اور اس کی محبت تمام محبتوں پر غالب آجائے۔

واحد وعوانا ان الحمد لله رب العالمین

نحمدہ وتصلی علی رسولہ الکریم

ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا

يجونهم كحبت الله. والذين امنوا اشد حبا لله

اس آیت کی تشریح میں پچھلی جمعرات کو کر رہا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جس کسی سے
ہم یوں محبت کرنے لگیں۔ جس کسی کو ہم اپنی محبتوں اور چاہتوں کا محور ٹھہرائیں اور ایسی محبت
کرنے لگیں جیسے اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے وہی ہمارا رب ہے اور ہم اُس کے پُجاری
ہیں۔ وہ ہمارا نفس ہو یا برادری ہو یا مال و دولت کی محبت ہو یا ماہ و حشمت کی چاہت
ہو جس کسی کو ہم یوں چاہیں جیسے اللہ کو چاہنے کا حق ہے وہی ہمارا رب ہے اور ہم اس کی
پوجا کر رہے ہیں۔

اس آیت پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ ”من دون اللہ“ استعمال کیا۔ لوگوں میں
سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ سے سبٹ کر اس کے سوا اوروں کو ساجھی اور سربایک ٹھہر لیتے ہیں۔
اس کا ہم پایہ اور ہم پلہ قرار دے لیتے ہیں۔

آپ نے غور فرمایا کہ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ شرک کی تردید فرماتے ہیں وہاں بجائے اس کے
کہ بتوں کا لفظ استعمال کریں لفظ من دون اللہ استعمال کرتے ہیں جس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ سے
سبٹ کر اس کے سوا — یہ ایسا بلع لفظ استعمال فرماتے ہیں کہ ان میں تمام بت آجاتے

ہیں۔ وہ پتھر کے ہوں، نظریات کے ہوں، علاقائی اور لسانی ہوں یا رنگ اور نسل کے بُت ہوں۔
قرآن مجید پر غور کرنے کی بات ہے کہ صرف یہیں نہیں اکثر جگہوں پر لفظ ”من دون اللہ“ استعمال فرمایا:-

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ اِلٰهَ مِنْ دُوْنِ اِلٰهٍ عِبَادٌ مِثْلُكُمْ — اللّٰہ سے بہت کراس کے سوا جس کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری طرح بندگان الہی ہیں۔ یہاں بھی لفظ ”من دون اللہ“ استعمال فرمایا — وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُوْنَ — اللّٰہ سے بہت کراس کے سوا جس کو بھی تم پکارتے ہو بھلا دیکھو تو سہی یہ خود کسی چیز کے خالق ہیں؟ یہ تو خود مخلوق ہیں۔ تم نے ان کو معبود ٹھہرا دیا ہے جو خود مخلوق ہیں ان کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہو — ”من دون اللہ“ میں زندہ مردہ۔ پتھر اور ہر چیز آگئی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو لٹکارا کہا تم کس کام میں لگے ہو — مَا هٰذِهِ التَّمٰثِيْلُ الَّتِيْ اَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُوْنَ — تم خود مورتیاں تراشتے ہو پھر ان کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہو۔ کیا تمہاری انسانیت کی اس کو توہین نہیں ہوتی؟ اس وقت بھی آپ نے فرمایا ”اَفَتَدْعُوْنَ مٰلِئِكُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ“ اللّٰہ کے علاوہ جس جس کی تم پوجا کرتے ہو حقیقت میں تم پر اور ان پر — یہاں بھی لفظ ”من دون اللہ“ استعمال فرمایا۔

یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں اس میں بھی یہی فرمایا ”وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَسْدَادًا — آپ دیکھیں جو آدمی اپنے نفس کی پوجا کرتا ہے قرآن نے اسے بھی کہا:-

اَزِيْزٌ مِّنْ اَتَّخَذَ الْهٰهٖ هٰوًا — کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی برا و مہوس کو خدا بنایا برا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ کبھی انسان اپنے نفس کو بھی خدا بنا

لیستا ہے۔ امانت تکون علیہ وکیلاً۔ آپ ایسے شخص کے ذمہ دار بنتے ہیں؟

اس ساری بات میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ قرآن نے ”من دون اللہ“ کے لفظ استعمال کیے جن سے ہر بُت کی نفی ہو گئی وہ پتھر کا ہو، نظریات کا ہو، خیالات کا ہو یا انسانوں کا بُت ہو۔ اور کہا کسی کو بھی میری محبت میں شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ بات سمجھنے کی ہے دوستو! آپ دیکھئے خاوند بیوی کی تمام لغزشوں کو معاف کر دیتا ہے مگر اپنی محبت میں غیر کو شریک نہیں دیکھ سکتا۔ یہ اتنا بڑا جرم قرار پایا۔ حالانکہ خاوند کوئی ایسا مُرتبی نہیں ہے جیسا مُرتبی حقیقی خدا ہے، جیسے وہ رب العالمین ربوبیت فرماتا ہے جس خاوند یوں زلی اور ابدی طور پر ربوبیت نہیں کر رہا مگر اس کے باوجود اس کی غیرت کا حال بسا اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ میری محبت میں کسی غیر کو شریک ٹھہراتی ہے تو اس کی سب فدتیں اکارت گئیں محض اس بنا پر کہ خاوند کی محبت میں غیر کو شریک کرتی ہے۔ یہی شرک کی حقیقت ہے۔ دوستو! وہ کہتا ہے میں تمہیں عدم سے وجود میں لایا ہوں۔ میں تمہیں پالتا ہوں۔ میں تمہاری ربوبیت کر رہا ہوں۔ اور جب سب کچھ میں دے رہا ہوں تو غیر سے ایسی محبت کیوں کر کر سکتے ہو جیسی مجھ سے ہونی چاہیے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ میں سب کچھ معاف کر دوں گا۔ مگر شرک معاف نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

اَللّٰهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ۔ ساری کائنات کو میں نے تخلیق کیا ہے اور کائنات میں حکومت بھی میری ہی چلے گی۔ ریاست میں ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے فراموش میں کرتا ہوں ہوتی ہیں جواب طلبی کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے لیکن اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس آدمی کے پاس وائریس ہے دشمنوں کا عیلت ہے ان کے ساتھ ساز باز کرتا ہے انہیں خبریں پہنچاتا ہے اس کو معاف نہیں کیا جاتا کہ ریاست سے بے وفائی کر رہا ہے یہی شرک کی حقیقت ہے۔

دوستو!

وہ کہتا ہے میں تمہارا رب ہوں اور میرے ساتھ تعلقات رکھتے ہوئے تیسروں سے ساز باز کرتے ہو۔ کوئی حکومت اپنے ملک ملت کے عذار کو معاف نہیں کرتی۔ یہ معاملہ ہے شرک کا بھی۔ فرمایا:-

والذین امنوا اشد حبا لله۔ جو صحیح معنوں میں مومن ہیں انہیں بڑی سخت محبت ہوتی ہے اللہ کی ذات سے۔ لا ایمان لمن لا محبة له۔
اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جس شخص کو محبت نہیں ہے۔ اس کو علامہ قبسالؒ فرماتے تھے۔

عقل و دل و نگاہ کا مرثرا و لیس ہے عشق
عشق نہ ہو تو شرع و دیں بتکدہ تصورات
فرماتے ہیں پورا مذہب کیا ہے۔ تصورات کا بتکدہ ہے عقل کا اگر کوئی مُرشد
ہے تو عشق ہے۔ دل کا اگر کوئی رہنما ہے تو عشق ہے اور عقل کو اگر کوئی پال لکھتا
ہے تو عشق ہے۔

عشق نہ ہو تو شرع و دیں بتکدہ تصورات
فرماتے ہیں کہ اگر عشق کا جذبہ خستم ہو جائے تو سارا دیں ساری شریعت تصورات
کا بتکدہ بن جاتا ہے۔ حضرت مولانا رومؒ فرماتے تھے سہ
شاد باش اے عشق خوش سودائے ما
اے طبیب حبلہ علہ تہائے ما
فرماتے ہیں اے ہمارے عشق کی دیوانگی! زندہ باد پائندہ باد ہماری سب
بیماریوں کی تو دوا ہے اے عشق تو ہمارا طبیب ہے۔ سہ
اے دوائے نخوت و ناموس ما
اے تو افلاطون و جالینوس ما

تو ہمارے جھوٹے وقار FALSE PRESTIGE کی دوا ہے اور یہ
اس وقت تک نہیں جاتا جب تک عشق انسان کے اندر نہیں اُترتا۔ ع

اے دوائے نخوت و ناموسِ ما

تو ہمارے تکبر کی بھی دوا ہے تو ہمارے جھوٹے وقار کی بھی دوا ہے۔ ع

اے تو اطفالِ وطن و جالینوسِ ما

اگر ہمیں ذہنی پختگی حاصل ہوتی ہے تو اے عشق یہ تیری وجہ سے حاصل ہوتی ہے

— جالینوسِ ما — اے عشق ہماری صحت اور توانائی تیرے دم سے ہے، اگر اللہ

کے عاشق بڑھا پے میں بھی جذب و مستی کی حالت میں ہیں تو اے عشق یہ تیرا ہی فیضان ہے

عشق کو حاصل کرنے کا طریق میں نے عرض کیا تھا۔ ایک تو چند منٹ اللہ کے ذکر میں

روز لگاتا ہے۔ ذکر کے علاوہ نکر ہے۔ اس بات کا مراقبہ کرنا کہ ایسا حسن تو کسی میں نہیں

ہے اور ساری کائنات اسی کے حسن کا پر تو ہے۔ یہ تصور کرنا کہ جیسا کمال اس میں ہے

اور کسی میں نہیں ہے۔ یہ تصور کرنا کہ جو بخشش اور کرم وہ مجھ پر کر رہا ہے اور کوئی نہیں

کر سکتا۔ اس کے کمال اس کے جمال اور اس کے نوال کا مراقبہ کرنا۔ اسے نکر کہتے ہیں دوستو!

اس کے محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور جن کو اللہ نے اپنا درد دیا ہے ان کی صحبت میں بیٹنا

اور اس کی محبت کی دُعا مانگنا — یہ چار باتیں ہیں دوستو! جو یاد رکھنی چاہئیں —

ذکر و فکر و صحبت اور دُعا۔ اللہ سے دُعا کرنا — اللہم انی اسئلك حبك۔

اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کی بھیک مانگتا ہوں — وحب من یحبک۔

اور جن جن کو تو نے اپنا درد دے رکھا ہے ان کی محبت عطا کر کہ ان کے پاس بیدایا

تو کروں۔

دوستو! محبت کے راستے میں بعض باتیں ایسی بھی ہیں جن سے محبت کمزور پڑتی

ہے۔ اللہ سے سوئے طن پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں

دُعا قبول نہیں ہوتی۔ ناقص العقل ہونے کی وجہ سے آدمی کہنے لگ جاتا ہے کہ عجیب محبت ہے تیری کہ میری بات ہی نہیں سُن رہا۔ یہ بات بھی تشریح طلب ہے کہ محبت کن باتوں سے کم ہونے لگتی ہے اور کیا تدبیر کی جائے کہ وہ کم نہ ہو۔ دوستو! کبھی ایسا ہوتا ہے انسان دُعا مانگتا ہے قبول نہیں ہوتی۔ وہ کہنے لگ جاتا ہے کیوں قبول نہیں ہوتی بعض تو زبان سے شکوے شکایتیں کرنے لگتا ہے اس بعض کی زبان تو چپ ہوتی ہے مگر دل بدگمان ہو جاتا ہے۔ اس کی جہالت ہے جیسے کوئی بچہ ہوا روہ دھکتے ہوئے انکاروں کی طرف بار بار لپکے اور ماں کی مانتا: بیچ میں شامل ہو وہی مانتا جو اس کی بہرنا معقول بات مانتی ہے اور باپ کے علی الرغم مانتی ہے وہ بیچ میں شامل ہو جاتی ہے اور انکاروں تک نہیں پہنچنے دیتی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان دھکتے ہوئے انکاروں کو موتی سمجھتا ہے اور مانگتا چلا جاتا ہے۔ اس وقت اللہ کی شفقت و رحمت میں شامل ہوتی ہے۔ انسان اندھا ہوتا ہے جیسے بچہ ماں کو ظالم سمجھتا ہے کہ انکا سے اتنے خوبصورت ہیں وہ مجھے کیوں پکڑتے نہیں دیتی۔

دوستو! دُعا کی عدم قبولیت کی حقیقت یہی ہے۔ اور میں نے کئی دفعہ اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ اس وقت آدمی سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑا کرم کیا مجھے اس مصیبت سے نجات دی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے دوستو! ایک ویش آدمی دُعا مانگتا ہے کئی برس گزر جاتے ہیں دُعا قبول نہیں ہوتی اور حقیقت میں اس دُعا کا قبول نہ ہونا اللہ کی اس آدمی پر اتنی بڑی رحمت ہوتی ہے کہ وہ تمام ولایت کے درجات ان سالوں میں ہی طے کرتا ہے اور صرف دُعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ سے طے کر جاتا ہے جم کر دُعا روز مانگتا ہے۔ عبدیت اور بندگی کی مہر میں اس کے وجود پر ثبت ہوتی چلی جاتی ہیں اور اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے اس بندے کو دیکھو کہ دُعا قبول نہیں ہے مگر کبھی کبھی وہی سُن ہے وہی عاجزی ہے وہی نیاز ہے۔ پھر وہ مجھ ہی سے مانگتا ہے۔

اور اس کے یقین ہے کہ میں اسے دوں گا۔ کتنے انبیاء ہیں کہ سالہا سال ان کی دُعا قبول نہ ہوئی۔ وہ قُرب کی منزلیں محض دُعا کی قبولیت روک کر تیزی سے طے کروا تا پلا جاتا ہے۔ جب آدمی کی آنکھ کھلتی ہے تو کہتا ہے تو نے بڑا کرم کیا۔ اگر چند سال پہلے قبول ہو جاتی تو آج وہیں بیٹھا ہوتا یہ منزلیں طے نہ کر سکتا۔ دوستو! یہ سوئے ظن نا پختگی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔

پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو کوئی بیماری ہوتی ہے وہ دُعا مانگتا ہے کہ یا اللہ یہ بیماری دور ہو جائے وہ دور نہیں ہوتی۔ پھر سوئے ظن پیدا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدمی مفلس ہوتا ہے۔ دُعا مانگتا ہے کہ یا اللہ میری مفلسی دور کر دے۔ دولت دے۔ دولت نہیں ملتی۔ پھر سوئے ظن پیدا ہوتا ہے۔

شرح السنہ میں علامہ بغویؒ نے حدیث تدسی لکھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں :-

اِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يَصْلِحُهُ اِلَّا الْفَقْرُ وَلَوْ اَغْنَيْتُهُ لَا فُسَدُهُ ذَا لِكَ — میرے بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو افلاس ہی راس آتا ہے اور افلاس ہی سیدھا رکھتا ہے رجب تک فقر کی حالت میں رہے اسے میری طرف رجوع رہتا ہے اس کی طبیعت ہی ایسی ہے، اگر میں اسے تو تکر کر دیتا یہ اپنے مقام سے گر جاتا۔ اِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يَصْلِحُهُ اِلَّا الْغَنَى — میرے بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن پر میں نعمتوں کی بارش کرتا رہتا ہوں تو وہ میری طرف رجوع رکھتے ہیں۔ وَلَوْ اَفْقَرْتَهُ لَا فُسَدُهُ ذَا لِكَ — اگر میں انہیں تلاش کر دوں تو وہ ملحد ہو جائیں اور زندقہ ہو جائیں۔ مجھے گالیاں دینے لگیں۔ اِنَّ مِنْ عِبَادِي لَا يَصْلِحُهُ اِلَّا الْمُسْقَمُ وَلَوْ اَصْحَحْتَهُ لَا فُسَدُهُ ذَا لِكَ — میرے بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہیں بیماری ہی ٹھیک رکھتی ہے۔ اور میری طرف رجوع رکھتے ہیں، اگر میں انہیں تندرست کر دوں تو وہ

میری طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیں، امام ابن تیمیہؒ نے فتاویٰ کی گیارہویں جلد میں اس حدیث کو صحیح فرمایا ہے اور اس سے استشاد کیا ہے۔

آپے غور کیا کہ سوئے ظن کی وجہ عقل کی ناپختگی ہے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کی تربیت حضور علیہ السلام نے فقر کے راستے سے کی۔ بعض لوگوں کی تربیت نعمتوں ورنوازشوں کے راستے سے کی۔ یہی حال پیغمبر و کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوبؑ کی تربیت صبر کے راستے سے کی۔ حضرت زکریاؑ علیہ السلام کی تربیت صبر کے راستے سے کی۔ حضرت داؤدؑ اور سلیمانؑ پر نعمتوں کی بوجھاڑ کی۔ آپؐ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مختلف انسانوں کی تربیت کس طرح مختلف طریقوں سے کی۔ حضرت بلالؓ کھجوریں کھا رہے ہیں اور کچھ لپیٹ کر رکھ رہے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا بلالؓ کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا حضرت کچھ کھجوریں رکھ دی ہیں پھر کام آجائیں گی فرمایا۔ اَلْفَقُّ يَا بِلَالُؓ۔ فقیر ہو کر کھجوریں رکھ رہے ہو۔ وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ أَقْلًاؓ۔ اس عرش والے سے تیں مفلسی کا ڈر ہوا ہے؟ جاؤ انہیں خرچ کر دو یہ فقیری کے منافعی ہے کہ انہیں لپیٹ کے رکھ دو۔ یہ بات عثمان غنیؓ سے کہی نہ کہی۔ عبد الرحمن بن عوفؓ سے کہی نہ کہی۔ ان کا راستہ دوسرا تھا۔ جیسا کہ اس حدیث سے وضاحت ہوئی جو میں نے ابھی پڑھی یہی شیخ کا کام ہے دوستو! وہ سمجھتا ہے کہ اس آدمی کو کس راستے سے لے جانا ہے۔ سب کو ایک لاکھی سے نہیں ہانکتا ہے۔ کسی کو عبد الرحمن بن عوفؓ کی راہ سے لے جاتا ہے کسی کو بلال حبشیؓ کے راستے سے لے جاتا ہے۔

میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوئے ظن ایسے ہی ہے جیسے بچہ نادانی کی بنا پر اپنی ماں کی ماتا پر شک کرنے لگ جاتا ہے۔ اور اگر ہزاروں ماؤں کی ماتاؤں کو اکٹھا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی شفقت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگر سوئے ظن نہ ہو تو

محبت تیز تر ہوتی رہتی ہے اور محبت کے ساتھ ہی دوستو! یہ گاڑی چلتی ہے اور
 دین کا سارا کاروبار محبت ہی سے چلتا ہے۔ یہ فنی تخلیق کا ظہور بھی عشق ہی سے ہو رہا
 ہے۔ کبھی عشق حسان بن ثابتؓ و بصریؓ اور کعب بن زہیرؓ کے شعروں میں ڈھلا۔
 اور وہ بھی عشق ہی ہے جو خواجہ معین الدین چشتیؒ، حضرت امیر الدین خسروؒ کے شعروں میں
 ڈھلا۔ اور یہ تفسیر۔ حدیث۔ فقہ کا لطیف بحر۔ یہ ضخیم جلدیں۔ جو ان ضخیم جلدوں کی
 تحریر کا محرک ہوا۔

صدقِ خلیل بھی ہے عشقِ صبرِ حسینؑ بھی ہے عشق
 معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق
 کبھی عشق بھانسیوں پر لگتا ہے اور جو رقصِ حسین ابن علیؑ نے میدانِ کربلا میں
 کیا وہ بھی عشق ہی کا ایک ظہور تھا۔

اللہ تعالیٰ سے دُعا ہے کہ وہ اپنا عشق عطا فرمائیں۔ اپنا درد عطا فرمائیں اور
 اس درد کو عمل کا خوگر بنائیں۔ اتباعِ رسولؐ کا محرک بنائیں کہ اصل مقصد تو محبت کا
 یہ ہے کہ عمل جو اتباعِ رسولؐ ہو۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔
 والصلوة والسلام علی سید المرسلین

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یا رب صل وسلم
 دائمًا ابدًا علی حبیبک خیر الخلق کلہم
 میں نے پچھلی دو جمعراتوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے متعلق بعض مسائل کا ذکر کیا
 تھا اور والذین امنوا اللہ حبیباً اللہ کی تفسیر عرض کی تھی۔
 اللہ تعالیٰ کی محبت پرمنوں کے جی میں تمام محبتوں پر غالب ہوتی ہے۔ قرآن مجید

نے کہا۔ قلن کان اباہ کم وابتنا وکم۔

آپ ان سے کہہ دیجئے۔ تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بھائی بندے تمہاری بیویاں یہ مال جو تم نے کما رکھا ہے، یہ تجارت جس کے مندا پڑ جانے کا تمہیں کھٹکا لگا رہتا ہے، یہ عمارتیں۔ یہ بود و باش کی جگہیں جو تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہیں اگر اللہ اور اس کے رسول سے تمہیں زیادہ پیاری ہیں تو — فتر بصوا حتی یا تی اللہ یا مردہ — تم انتظار کرو حتی کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو نافذ کرے۔ واللہ لایہدی القوم الفاسقین۔ فرمایا وہ لوگ سرکش ہیں، نافرمان ہیں اور اللہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں کرتا۔

وہ تمام کمزوریاں انسان کی جو توحید کے بارے میں ہو سکتی ہیں انہیں بیان فرمایا۔ کہ دیکھو کبھی اللہ کی محبت کی ٹکڑیاں دادا کی محبت سے ہو سکتی ہے، کبھی برادری کی محبت سے ہوتی ہے۔ برادری کی ریتوں سے ٹکڑ ہوتی ہے، کبھی بیویوں کی خواہشات سے اللہ کی محبت کا تصادم ہوتا ہے، کبھی تجارت کے ذریعہ کے تقاضے کچھ ہوتے ہیں اور کتاب اللہ کا حکم کچھ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح کبھی ہجرت کا حکم ہوتا ہے اور آدمی عمارتوں کی طرف دیکھتا ہے کہ اللہ کے لیے ان کو کیسے چھوڑوں۔ یہاں دونوں باتوں کا ذکر فرمایا:۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ — معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی محبت کے ساتھ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت کا تصادم ہو جائے، ٹکڑاؤ ہو جائے تو دنیا کی تمام چیزوں کو انسان حضور کی محبت کی خاطر چھوڑ سکے۔

یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت کس چیز و ایمان بلکہ عین ایمان ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے حضور تک پہنچتے ہیں کچھ طالب، سالک اور عارف ایسے ہیں جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اللہ تک پہنچتے ہیں۔ یہ مزاج کا اختلاف ہے اس میں جھگڑے کی کوئی بات نہیں۔ جیسے رابعہ بصری تھیں۔ وہ اللہ سے حضور تک پہنچی تھیں۔ یعنی اللہ کی معرفت پہلے حاصل ہوئی اور پھر اللہ کی معرفت سے حضور علیہ السلام کی

معرفت ہوئی اور اُن سے محبت اس بنا پر ہوئی کہ وہ خدا کے محبوب ہیں وہ خدا کے رسول ہیں جیسا کہ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ تو کنت مدّخذاً خلیلاً لا اتخذ اباً بکرم خلیلاً ولکنّی اخی وصاحبی قد اتخذ الله صاحبکم خلیلاً۔ اگر تم لوگوں میں سے کسی کو محبوب بنانا چاہو تو میں ابو بکرؓ کو محبوب بناتا۔ عذوہ میرا بھائی ہے میرا ساتھی ہے میں یہ کیسے کہوں کہ وہ میرا محبوب ہے۔ قد اتخذ الله صاحبکم خلیلاً۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس ساتھی کو اپنا محبوب بنا لیا ہے جب اُس نے مجھے اپنی محبوبیت کے لیے چن لیا ہے تو میرے لیے یہ کہاں رہا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کو اپنا محبوب کہوں۔

اس سلسلے میں تصوف کا مستند یہ ہے کہ کچھ لوگ *ANALOGY* سے *CONCRETE* تک پہنچتے ہیں۔ لوگ سر حقیقت کبریٰ سے عظمت خدائے نامت پہنچتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات کے خدا تک پہنچتے ہیں جیسا کہ مولانا عبد الرحمن بامیؒ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات سے خدا تک پہنچے حضرت علامہ اقبالؒ کا بھی یہی حال تھا۔ انھوں نے تو واضح طور پر فرمادیا۔

یا رسول اللہ! اپنا تو پیرائے من

اے رسول اللہ خدا تو پہنا ہے، اس کی ذات تو چھپی ہوئی ہے۔ (اندر کہہ لایہ مارر مویددک الابصار۔ آنجھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں وہی ہے جو آنجھوں کا ادراک کرتا ہے۔ لا تضرہ اللہ الامثال۔ فرمایا اللہ کے لیے مثال بھی مت دو کہ وہ ایسا ہے وہ اس جیسا ہے اس جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔

فرماتے ہیں۔ او پہنا تو پیرائے من۔ اس کی ذات تو چھپی ہوئی ہے۔ آپ کی ذات ظاہر و باہر ہے کہ مجھے نظر آرہی ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنے کا راستہ آسان بہت ہے۔ اس لیے کہ ان کی صفات ظاہر ہیں۔

ان کا وجود ظاہر ہے ان کا جسم ظاہر ہے، ان کا مکھڑا ظاہر ہے۔ ان کا ناک نقشہ ظاہر ہے، ان کے تمام اوصاف ظاہر ہیں ان کے غزوات، ان کے تمام افعال ظاہر ہیں جن کا لاکھوں انسانوں نے مشاہدہ کیا۔

سلوک کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کے عشق اور ان سے وابہٴ شیفگی ہی سے آسانی سے طے ہوتا ہے، خود اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اسی راستے سے سہولت سے ملتی ہے۔ حضور کا عشق حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے سیکھنا چاہیے۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے۔ جیسا کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمہ فرماتے ہیں: نبوت کے بعد صدیقیت کے لیے اُنچا کوئی مقام نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غیر معصوم ہوتے ہوئے کسی حد تک حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات، صفات اور افعال میں فنا ہو سکتا ہے۔ یہ بات صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت ہی سے اخذ کرنی چاہیے۔ اس لیے ان کی شخصیت کا گہرا مطالعہ کرنا چاہیے۔ رسول اکرمؐ تو سید الاولین و الآخرین تھے۔ وہ تو سرور دنیا و دین تھے وہ تو کبھی یہ بھی فرماتے تھے :- ایک مثلی — تم میں سے کون ہے جو مجھ ایسا ہے تم سے یہ بات نہ ہو سکے گی چھوڑ دو اس بات کو یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ یہ غیر معصوم انسانوں کی آخری حد ہے جہاں تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہنچ گئے۔ اس سے میں طالبوں سے کہا کرتا ہوں کہ ان کی سیرت کا مطالعہ غور سے کیا کرو ہماری مرصعیں تو صدیق اکبرؓ تک ہیں آگے تو وہ مقام ہے جہاں بار بار فرماتے ہیں۔ ایک مثلی — تم میں سے کون ہے جو مجھ ایسا ہے۔ صدیق اکبرؓ کو دیکھئے انہوں نے جو کچھ پایا سب آنحضرتؐ کی ذات میں فنا ہونے سے پایا۔ جیسا کہ ”البدایہ والنہایہ“ حافظ ابن کثیرؒ لکھتے ہیں اسلام کا ابھی آغاز تھا حضورؐ کی معرفت جو صدیق اکبرؓ کو حاصل تھی اس کی بنا پر بار بار آنحضرتؐ سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بتاؤں کہ آفتاب رسالتؐ طلوع ہو چکا ہے اور یہ آفتاب رسالتؐ وہ ہے جو اس سے

پہلے کبھی طلوع نہ ہوا تھا اور جب عالم برزخ کے اُفق پر چلا جائے گا تو پھر دُنیا میں کبھی طلوع نہ ہوگا۔ مجھے خدا کے لیے اجازت دیں کہ میں یہ بات لوگوں کو بتا دوں۔

جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ اس وقت صرف اترتالیس آدمی مسلمان ہوئے تھے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے تھے — یا ابا بکر انا قلیل — ابھی صبر سے کام لو ہم بہت محوڑے ہیں، وہ بار بار کہتے تھے۔ حضرت مجھے اجازت دیں۔ مکہ کافروں سے بھرا ہوا تھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر عشق کا شدید غلبہ تھا۔ حتیٰ کہ رسول اکرمؐ نے اجازت دے دی۔ صدیق اکبرؓ نے کھڑے ہو کر لوگوں کو بتایا۔ حافظ ابن کثیرؒ لکھتے ہیں۔ اَوَّلُ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ رَسُولُهُ، کہ ابو بکرؓ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسولؐ کی طرف لوگوں کو بلایا۔ فرماتے ہیں۔ اَوَّلُ مَنْ دُفِطِيَ وَخُزِبَ فِي اللَّهِ۔ حضورؐ کی لعنت کے بعد پہلا انسان جس کو اللہ کی خاطر روند گیا، پٹا گیا اور تھڑا گیا وہ صدیق اکبرؓ تھے۔ آپؐ غور کریں کہ اگر جنگ کے زمانے میں ہندوستان میں آدمی کھڑا ہو کر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ ہم پر سب لوگ ٹوٹ پڑے آپؐ کو بہت پٹیا، عقبہ بن ربیعہؓ کے ایک چہرہ مبارک پر پھینک دیا۔ آپؐ ہوش ہو گئے۔ ان کو گھراٹھا کر لے گئے۔ بنو تمیم کا تمام قبیلہ اکٹھا ہو گیا۔ سب اس انتظار میں تھے یہ بہترین موقع ہے ابو بکرؓ کو سمجھانے کا جب اس کو ہوش آئے گا تو کہیں اس آدمی کے پیچھے پاگل ہو گئے، کتنے معزز آدمی تھے تم۔ اب حشر ہوا تمہارا، باز آجاؤ اور اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ صدیق اکبرؓ کو جب ہوش آیا تو سب لوگوں پر نظر ڈالی اور پسلا فقرہ یہ فرمایا:۔

این رسول اللہ و کیف رسول اللہ...؟

حضرت کہاں ہیں اور کس مال میں ہیں انہیں تو کوئی گزند نہیں پہنچی؟ ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ شخص بالکل پاگل ہو چکا ہے تو وہ دایوس ہو گئے اور کہا اس

کا SOCIAL BYGOTT کرنا چاہیے۔

لوگ جب چلے گئے تو ام الخیرؓ کی والدہ نے کہا بیٹا روٹی تو کھا لاساے دن کے بھوکے اور پیاسے ہو۔ اس وقت حضرت ابو بکرؓ نے یہ فقرہ کہا: - اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی لَا اَذْوَقَ طَعَامًا وَلَا اشْرَبَ شَرَابًا حَتّٰی اَتٰی رَسُوْلَ اللّٰهِ ۔۔۔ ماں مجھے روٹی اچھی نہیں لگتی میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس کا ایک لقمہ نہیں کھاؤں گا۔ پانی کا گھونٹ میرے حلق سے نہ نیچے نہیں اُترے گا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھ نہ لوں۔ یہ ام الخیرؓ سے کہا۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ کی سیرت بڑے غور سے پڑھا کرو۔ بڑی لطافتیں اور باریکیاں ہیں۔ اے کاش کہ ان باریکیوں کو دکھانے کے لئے کتنے آداب ہیں عشق کے جن کو وہ ملحوظ رکھتے تھے اور وہ تنہا ان کو ملحوظ رکھتے تھے۔

مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ معرفت بخشی ان کی سیرت پڑھتے ہوئے۔ ان کو جو مقام تقدّست حاصل ہوا ان میں بہت بڑا حصہ ان آداب کی لطافتوں اور باریکیوں کا ہے جو وہ بارگاہ رسالت میں ملحوظ رکھتے تھے اور بعض کو ملحوظ رکھنے میں وہ کچھ ذہن نہاتے اور کوئی صحابی ان کا ہیم و شریک نہ تھا۔

حضرت صدیق اکبرؓ کو معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام دارِ ارقم میں ہیں۔ زخموں سے چور تھے۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ ذرا خبر تو کرو انکو۔ میری بیمار پرسی کسے لیے آئیں۔ یہ نہیں کہا۔ ام الخیرؓ کے ٹیک لگائے ہوئے اور گھٹتے ہوئے دارِ ارقم میں پہنچے اس کو خلافِ ادب سمجھا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کہیں میری عیادت کے لیے آؤ اس حالت میں بھی گھٹتے ہوئے رسول اکرمؐ کے پاس پہنچ گئے۔ فَاکَبَتْ عَلَیْہِ رَسُوْلُ اللّٰهِ (وہ تمام ماؤں کی مانتا) وہ رحمۃ العالمینؐ۔ جب ابو بکرؓ آکر دارِ ارقم میں گر گئے تو رسول اکرمؐ ان پر جھک گئے۔ فقبِلْہُ۔ ان کو چومتے تھے۔ وَرَقٰی لَہٗ رَقْعَةً شَدِیْدَةً۔ آپؐ پر خدیہ رقت طاری ہوئی۔ آپؐ پر گریہ طاری تھا اور صدیق اکبرؓ کو چومتے چلے جاتے تھے۔

دوستو! یہ ہے محبت کا غلبہ اس کے بغیر سلوک کا راستہ طے نہیں ہوتا۔ یہ معنی ہے علامہ اقبالؒ کے فرمان کا۔ یا رسول اللہؐ! اور نہاں تو پیدا سے من۔ تو ظاہر و باہر ہے تو ہمیں نظر آتا ہے۔

مستند مریض نے سکھا ہے جب ابو بکرؓ ہجرت کے لیے چلے ہیں تو چلتے چلتے ایک ایک حضورؐ کے پیچھے ہو گئے، پھر ایک ایک ان پر کیفیت طاری ہوئی اور ان کے آگے چلنے لگے۔ کچھ دیر تو حضورؐ چپے پھر کہا ابو بکرؓ! یہ کیا کر رہے ہو کہ میں آگے ہو جاتے ہو کہ میں پیچھے ہٹتے ہو ابو بکرؓ! کہنے لگے حضورؐ جب مجھے خیال آتا ہے کہ میں دشمن آپؐ پر پیچھے سے حملہ آور نہ ہو تو آپؐ کے پیچھے ہو جاتا ہوں، پھر جب خیال آتا ہے کہ دشمن آگے سے حملہ آور نہ ہو جائے تو میں آپؐ کے آگے آ جاتا ہوں تاکہ وہ مجھ کو قتل کر دیں! کہیں تیرا آپؐ کو نہ لگ جائے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ابو بکرؓ! تم یہ چاہتے ہو کہ میں نکح جاؤں اور تمہیں قتل کر دیا جائے، فرمایا: خدا کی قسم یہی چاہتا ہوں کہ آپؐ نکح جائیں اور میں قتل کر دیا جاؤں۔ مولانا دریس کا ندھلویؒ نے ”سیرت المصطفیٰ“ میں اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے تمام مستند تاریخ کے حوالے دے دیئے ہیں (اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے)

کسی کے آنسوؤں پرست جائیے، کسی کی لزش اور کپکپی نہ چائیے۔ صدیق اکبرؓ کی محبت ایسی تھی کہ محض آنسوؤں سے اس کا اظہار ہوتا۔ آدمی کے بڑاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کی محبت کا درجہ حرارت کیا ہے؟ اس لیے دوستی کو بھی ہمیشہ معاملات میں پرکھا کریں اور جانچ کریں اور معاملات میں محبت کا درجہ حرارت بڑی آسانی سے متعین ہو جاتا ہے۔ آنسوؤں پر مت جاؤ۔ بزرگوں نے کہا آنسو تو برادرانِ یوسفؑ نے بھی بہائے تھے قرآن مجید میں کھا ہے کہ وہ عشاء کے وقت آئے اور سب رو رہے تھے و جاؤ! باہم یہ کون۔ یہ نہیں فرمایا۔ یتیم کون۔ کہ جوڑے آنسو بہا رہے تھے۔ سب صبح رو رہے تھے۔ عین ممکن کہ

گناہ کرنے کے بعد انیس نجات اور نہامت ہوئی ہو اور گناہگاروں کو بھی گناہ کرنے کے بعد نجات
 ہوتی ہے اور انسان کے نکل آتے ہیں بیکر آنسوؤں کے لکھنے سے کسی اخلاق کا پتہ نہیں چلتا۔
 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیاں پڑھنی چاہئیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کی
 محبت کا ڈھنگ کیا ہے۔ کیسے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹایا۔
 جان مال — غزوات کو پڑھیں — سعد بن زید رضی اللہ عنہ دم توڑ رہے تھے۔
 اس وقت ان کے قبیلے کے لوگ آتے اور کہا سعد بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ سعد نے کہا
 حضور کو میرا سلام پہنچا دینا۔ لوگوں نے کہا آخری نصیحت کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے
 حبیب پر جانوں کو نچھاور کر رہو۔

عمار بن زیاد اُحد میں دم توڑ رہے ہیں خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لے
 آتے ہیں اور کہتے ہیں عمارؓ کوئی آرزو ہو تو کہو؟ حضرت عمارؓ اپنے زخمی جسم کو گھسیٹ
 کر قدموں پر رکھ دیتے ہیں اور وہیں جان دے دیتے ہیں مگر کچھ نہیں کہتے۔ گویا
 زبان حال یہ کہتا ہے کہ کوئی آرزو ہے تو یہی کہ میرا سر ہو اور آپ کے قدم ہوں۔
 چنانچہ رفتہ رفتہ با شہ نہ جہاں نیاز مند سے

کہ وقت جان سپردن سبش رسیدہ باشی

عارف نے کہا۔ اس شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ دنیا سے جا رہا ہو اور اس کا
 محبوب اس کے سر پہ کھڑا ہو اور پوچھ رہا ہو کہ بتاؤ تیری کیا آرزو ہے؟

عورتوں تک یہ حال تھا۔ غزوہ اُحد میں ایک عورت تھی جس کو یہ خبر ملی کہ
 میرا باپ شہید ہو گیا۔ میرا خاوند شہید ہو گیا۔ میرا بھائی شہید ہو گیا۔ تینوں لاشے پڑے
 ہیں وہاں سے اٹھاؤ۔ وہ پوچھتی تھی کہ حضورؐ کا کیا حال ہے؟ حضورؐ ٹھیک ہیں؟
 اور جب حضورؐ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے چہرہ انور پر نظر پڑی تو فقرہ منہ سے نکلا۔
 جسے ہر مستند مؤرخ نے نقل کیا ہے۔ اس نے وجد میں آکر کہا۔ کل مصیبہ

بعد ک جلد — یہ فقرہ لافانی ہو گیا — آپ کے ہوتے ہوئے سب یہ ہیں
یہ صحیح ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

یہ معنی ہیں کہ حضور کی محبت سب محبتوں پر غالب ہو جائے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ توفیق عطا فرمائیں کہ حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ
والسلام کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو جائے۔ یہ سب ان کی دین ہوتی ہے،
یہ عطا ہے۔ یہ بخشش ہے، وہ ہمارے سینوں کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی
محبت سے معمور فرمائے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین
والصلوٰۃ والسلام علی رسولہ الکریم

قرآن مجید کے صوری اور معنوی محاسن

(اجمالی جائزہ)

ابوبکر فزونی

صدر شعبہ علوم اسلامیہ انجیرنگ ہولورسٹی - لاہور

فاران اکیڈمی

قذافی سٹریٹ ©، اردو بازار، لاہور

جملہ حقوق محفوظ

قاسم محمود

فاران اکیڈمی ۷۱- اردو بازار لاہور نے

باجازت و رٹائے سید ابوبکر غزنوی مرحوم شائع کی

اشاعت ثانی : جولائی ۱۹۹۵

تعداد اشاعت: ۶۰۰

قیمت :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَجْلَدُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جب ہم کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو باتیں دو ہی ہیں جن کا ہم جائزہ لیتے ہیں :-

(۱) صوری محاسن یعنی اسلوب کیسا ہے ؟ ترکیبیں اور بندشیں کیسی ہیں ؟ مفہوم کی ادائیگی کے لیے الفاظ کا چناؤ کیسا ہے ؟ صنائع اور بدائع کی پختگی اور رعنائی کا کیا حال ہے ؟

(۲) دوسری بات ہم یہ جانچتے ہیں کہ ان مطالب اور معانی کا وزن کیا ہے جن کے لیے صورت (FORM) کے یہ سانچے طیار کیے گئے ہیں ۔
پہلے ہم قرآن مجید کے صوری محاسن کا اجمالی جائزہ لیتے ہیں ۔

قرآن مجید کے صوری محاسن

اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید کی بلاغت پر جو کتابیں ہمارے اسلاف نے لکھیں وہ ایک گراں بہا سرمایہ ہیں ۔ خطابی ، رمّانی ، باقلانی ، عبدالقاہر جرجانی اور بعض دوسرے علماء نے قرآن مجید کی بلاغت پر جو کام کیا قابل تحسین ہے ۔ لیکن ہر دور کا ایک انداز فکر ہوتا ہے ۔ زبان اور ادب کی بحثیں ہر زمانے میں مختلف ہوتی ہیں ۔ مجھے جو کچھ کہنا ہے اسی دور اور اسی ماحول میں تعلیم و تربیت پانے والے زبان و ادب کے ایک طالب علم کی حیثیت سے کہنا ہے ۔

حشو و زوائد سے پاک ہے

تنقید کی کتابوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہر لفظ جو ہم لکھیں یا بولیں اس کی کوئی مقصدیت اور افادیت ہونی چاہیے اور ایک ہی مفہوم کی ادائیگی کے لیے مترادف لفظوں کی بے سبب بھرمار کرنا تخیل کی رفتار سست ہونے کی علامت ہے ۔ قرآن مجید کا مطالعہ اس انداز سے کیا تو حیرت ہوئی کہ

اسلوب کے وہ محاسن جو اہل علم بڑی مغزباشی کے بعد آج مرتب کر رہے ہیں ، وہ تمام محاسن قرآن مجید میں بطریق احسن موجود ہیں ۔ قرآن مجید کو بسم اللہ سے و الناس تک دیکھا ۔ اس میں کوئی فالتو لفظ نظر نہیں آیا ۔ وہ حشو و زوائد سے یکسر پاک نکلا ۔ قرآن مجید نے جہاں کہیں ایک سے زائد لفظ استعمال کیے ہر لفظ مختلف مفہوم کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا ۔ مثلاً فرمایا :

تتنزل علیہم الملائکۃ الاتخافوا ولا تحزنوا ۔ (حم السجدہ : ۳۰)
(فرشتے ان پر اترتے ہیں اور یہ القا کرتے ہیں کہ تم خوف نہ
کھاؤ اور غم نہ کرو)

یہاں جو الاتخافوا کے بعد ولا تحزنوا کہا تو اس لیے کہ دونوں لفظوں کا مفہوم مختلف ہے ۔ خوف اور چیز ہے اور حزن اور چیز ہے ۔ خوف یہ ہے کہ مستقبل میں کسی آفت کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہو اور غم یہ ہے کہ بالفعل دل کی تمنا ہاتھ سے نکل جائے ۔ پھر لفظ غم خوشی کے مقابل بولتے ہیں اور خوف اطمینان کی ضد ہے ۔ کسی عزیز کے فوت ہونے پر جو کیفیت ہوتی ہے ، اسے غم کہتے ہیں ، خوف کوئی نہیں کہتا ۔ اگر کسی کا بچہ منڈیر پر چڑھا ہوا ہو اور اس کے گر جانے کا خدشہ ہو ، تو اسے عربی میں خوف سے تعبیر کریں گے اور اسے غم کہنا بالکل غلط ہوگا ۔ خوف اور غم میں حد فاصل یوں بھی کھینچنی ہے کہ عین مصیبت کے وقت جو حالت ہوتی ہے اسے غم کہتے ہیں اور خوف اس وقت ہوتا ہے جب مصیبت کی آمد آمد ہو ۔ پس قرآن مجید میں جہاں کہیں دو یا دو سے زائد لفظ اظہار مطلب کے لیے آئے ہیں ، ہر لفظ کی معنویت اور افادیت جدا ہے ۔

جی میں وسوسہ آیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحان اور الرحیم دو لفظوں کی ضرورت کیا تھی ! محض الرحان یا الرحیم کہنے سے کیا بات مکمل نہیں ہو جاتی ؟ لغت کی مستند کتابیں دیکھنے سے معلوم ہوا کہ رحان اور رحیم کا مفہوم جدا ہے رحان فعلان کا وزن ہے اور یہ وزن امتلا کے لیے آتا ہے اور رحیم فعیل کا وزن ہے اور یہ وزن ظہور کے لیے آتا ہے ۔ پس رحان کے معنی یہ ہونے کہ وہ رحمت کا منبع ہے وہ رحمت کا سرچشمہ ہے اور رحیم کے معنی یہ ہونے کہ اس کی رحمت کا ظہور اس

کائنات میں دمبدم اور پیہم ہو رہا ہے ۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ فلاں شخص کے پاس دولت بہت ہے اور وہ خرچ بھی بے دریغ کرتا ہے ۔ رحان اور رحیم میں سے کوئی لفظ بھی حذف ہوتا ، تو بات ادھوری رہتی ۔

کلام کا حشو و زوائد سے پاک ہونا جسے تنقید کی بولی میں (ECONOMY OF WORDS) کہتے ہیں قرآن مجید سے سیکھئے ۔ افسوس کہ اکثر علماء کرام کی طبیعت پر اسلوب قرآن کا اثر آٹا ہوا ۔ حشو و زوائد کا استعمال سب سے زیادہ منبر پر ہونے لگا ہے ۔ جہاں ایک لفظ کی ضرورت ہو وہاں دس لفظ بولتے ہیں ۔

”وہ غریب ہیں اور مفلس ہیں اور قلاش ہیں اور نادار ہیں اور POOR ہیں۔“

اگر خطیب پانچ جماعت پڑھے ہوئے ہوں تو ساتھ POOR کا لفظ بھی ٹانک دیتے ہیں ۔

باراں کہ در لطافت طبعش خلاف نیست
در باغ لاله روید و در شورہ بوم خس

(بارش کی لطافت میں کسے اختلاف ہو سکتا ہے ۔ اسی بارش سے باغ میں لالہ و گل ، سرو و سمن اور سنبل و ریحان پیدا ہوتے ہیں اور یہی بنجر زمین پر پڑتی ہے تو گھاس پھونس کے سوا کچھ پیدا نہیں ہوتا ہے ۔)

الفاظ کا صوتی تاثر (SOUND EFFECT)

قرآن مجید میں ایسے الفاظ لائے گئے ہیں کہ ان کا صوتی تاثر ان کا مفہوم سمجھا دینے والا ہوتا ہے ۔ یعنی محض ان کے بولنے سے ان کے معانی کی صوتی تصویر کھنچ جاتی ہے چند مثالوں سے بات واضح کرتا ہوں ۔

(۱) قرآن مجید میں ہے :

یوم یدعون الی نار جہنم دعاً ۔

(جس دن وہ دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے)

دعاً دینے کے لیے عربی میں اور الفاظ بھی ہیں ۔ یوں بھی کہا

جاسکتا تھا : یوم یدفعون الی نار جہنم دفعا - مگر اس سے دھکا دینے کا صوتی تاثر پیدا نہیں ہوتا ہے - یدعون الی نار جہنم دعا پڑھتے ہوئے تو دھکا دینے کی آواز سنائی دیتی ہے - جسے دھکا دیا جائے اس کے گلے سے جو آواز نکلتی ہے دعا میں تو اس کا بھی صوتی تاثر آ گیا ہے -

(۲) یہ آیت ملاحظہ کیجیے -

کلا اذا دکت الارض دکا دکا - الفجر : ۲۱

آپ عربی چاہے نہ جانتے ہوں ، یہ آیت سنتے ہوئے بھونچال کی سی کیفیت تو ہر شخص محسوس کرتا ہے - اس آیت کو پڑھتے ہوئے دیواروں کے باہم ٹکرانے کی آواز سنائی دیتی ہے -

(۳) یا ایہ الذین امنوا مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ انا قلتم

الی الارض - التوبہ : ۳۸

(اے ایمان والو ! تمہیں کیا ہو گیا جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کوچ کرو ، تم زمین پر ڈھیر ہوئے جاتے ہو -)

اس آیت میں 'انا قلتم' سنتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بوجھل انسان زمین پر گر گیا ہو اور اس سے اٹھانہ جاتا ہو - یہاں تناقلتم نہیں کہا کہ اس سے صوتی تاثر برباد ہوتا ہے -

(۴) عُمَّلٌ بَعْدَ ذَالِکَ زَنِیم - ن : ۱۳

(وہ اکھڑ ہے - اس کے علاوہ بداصل بھی ہے)

عُمَّل کا لفظ اکھڑ پن کی تصویر کھینچ رہا ہے -

کبھی ایک حرف کی تکرار سے قرآن مجید میں صوتی تاثر پیدا کیا گیا ہے - مثلاً سورۃ الناس دیکھیے - اس کی THEME وسوسہ اندازی ہے - حرف سین کی تکرار سے پوری سورت میں وسوسہ اندازی کی ایک فضا پیدا کردی گئی ہے -

قل اعوذ برب الناس - ملک الناس - الہ الناس - من شرالوسواس

الخناس - الذی یوسوس فی صدورالناس - من الجنة والناس -

سورت پڑھتے ہوئے اول سے آخر تک یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی سرگوشیاں کر رہا ہے اور یہ بات حرف سین کی تکرار سے پیدا ہوئی ہے -

قرآن مجید کا آہنگ

قرآن مجید کی صوری رعنائیوں میں سے ایک ابھری ہوئی رعنائی قرآن مجید کا اسلوب ہے اور اس کے اسلوب کی سب سے ابھری ہوئی خصوصیت اس کا آہنگ ہے -- اس کے اسلوب کی موسیقیت ہے - قرآن کا آہنگ کانوں میں رس گھولتا ہے - یہ آہنگ کن عناصر سے ترکیب پایا ہے ؟ یہ ایک تفصیل طلب بات ہے اور اس مختصر مقالے میں اس کی گنجائش نہیں -

فرخندہ شبے باید و خوش مہتابے

تابا تو حکایت کنم از ہر بابے

ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انسان نے بحورو اوزان

کے جتنے سانچے شعر کے لیے تراشے قرآن کا اسلوب ان سب سے ہٹا ہوا ہے وہ کسی بحر میں نہیں ہے - نہ طویل نہ بسیط نہ رجز نہ رمل - شاید آپ کے جی میں خیال آئے کہ نظم آزاد کا قالب بھی تو کچھ ایسا ہی ہوتا ہے اور نظم آزاد بھی تو شاعری ہی کی ایک صنف ہے - پھر یہ کیوں کر کہا جا سکتا ہے کہ قرآن شعر کی کتاب نہیں ہے - جی میں یہ خیال نظم آزاد کی حقیقت سے ناواقفیت ہی کی بنا پر آ سکتا ہے - نظم آزاد گو ایک بحر میں نہیں ہوتی ہے اور ہر مصرعہ جدا بحر میں ہو سکتا ہے لیکن ہر بحر مصرعہ باوزن ہوتا ہے - ایسا تو نہیں ہوتا کہ نظم آزاد کا کوئی مصرعہ سرے سے وزن ہی سے خارج ہو - قرآن مجید میں چند آیتوں کے سوا بسم اللہ سے و الناس تک تمام آیتیں انسان کے تراشے ہوئے اوزان سے ہٹ کر ہیں - پس نظم آزاد کا اطلاق بھی قرآن مجید پر نہیں ہوتا ہے -

یہ ٹھیک ہے کہ قرآن مجید کی چند آیتیں باوزن ہیں مثلاً :

ہیہات ہیہات لہا توعدون - المومنون : ۳۶

یا دائیۃ علیہم ظلالہا و ذلالت قطوفہا تذلیلا - الدھر : ۱۴

لیکن چند آیتوں کے باوزن ہونے کی بنا پر قرآن مجید کو شعر کی کتاب نہیں کہا جا سکتا۔ کبھی نثر نگار کے قلم سے اور مقرر کی زبان سے بھی بعض فقرے باوزن نکل جاتے ہیں۔ جیسے اعجاز القرآن میں باقلانی نے مثال دی ہے کہ کبھی ایک عامی کی زبان سے بھی نکل جاتا ہے :

اسقنی الماء یا غلام سریعاً (او لڑکے! پانی جلدی سے پلاؤ) یہ قول باوزن ہے لیکن اس عامی کو شاعر کوئی نہیں کہتا۔

مجھے یاد ہے کہ یونیورسٹی کی ایک تقریب کے اختتام پر سہانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں نے کہا : یہ بندہ فقیر سرایا سپاس ہے۔ حاضرین مجلس میں ایک شاعر بھی تشریف فرما تھے وہ جھٹ سے بول اٹھے کہ یہ تو مصرعہ ہو گیا، لیکن چونکہ ساری بات میں نے نثر میں کی تھی۔ اس ایک جملے کے باوزن ہونے کی بناء پر کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے شعروں میں گفتگو کی ہے۔ پس قرآن مجید کے تیس پاروں میں سے گنتی کی چند آیتوں کے باوزن ہو جانے کی بناء پر قرآن مجید کو شعر کی کتاب نہیں کہا جا سکتا۔ خود قرآن مجید میں بھی یہ

و ما علمتہ الشعر و ما یبغی لہ ۔ یسین : ۴۹

(ہم نے انہیں شاعری نہیں سکھائی اور ان کی شان کے وہ شایاں بھی نہ تھی)

اگلا سوال ایک طالب علم کے ذہن میں یہ ابھرتا ہے کہ اگر قرآن مجید شعر کی کتاب نہیں ہے تو کیا وہ نثر کی کتاب ہے؟ نثر کا آہنگ تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ نثر میں یہ موسیقیت تو نہیں ہوتی ہے۔ ڈاکٹر طہ حسین نے بجا کہا تھا۔

”القرآن ليس بشعر و ليس بنثر بل القرآن قرآن“

قرآن مجید شعر کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید نثر کی کتاب نہیں ہے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ ہم کہیں قرآن قرآن ہے۔ اس کا اسلوب منفرد ہے۔ اس کا آہنگ انوکھا اور اچھوتا ہے جیسے خدا اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے یکتا ہے۔ اس کا اسلوب بھی یکتا ہے۔ لاندلہ

ولا نظیر له ولا مثال له

قرآن مجید کے آہنگ پر جو کچھ حضرت شاہ ولی اللہؒ نے الفوز الکبیر کے تیسرے باب میں لکھا ہے ان کی ذہانت اور عبقریت کی ایک کھلی ہوئی دلیل ہے۔ سید احمد شرباصیؒ نے بھی قرآن کے آہنگ پر کچھ کام کیا، مگر سید قطب شہیدؒ نے اپنی کتاب ”التصویر الفنی فی القرآن“ میں جن لطافتوں اور باریکیوں کو آجاگر کیا وہ انہی کا حصہ تھا۔ افسوس کہ اقتدار کے بے رحم ہاتھوں نے ان کی عبقریت سے امت مسلمہ کو محروم کیا۔

معنوی محاسن

مستقل اخلاقی قدروں کا پرچار

قرآن مجید مستقل اخلاقی اور روحانی قدروں Ethical and spiritual values کا پرچار کرتا ہے۔ مستقل اخلاقی قدروں سے میری مراد وہ قدریں ہیں جو زمان و مکان (Time and Space) کے اختلاف سے بدلتی نہیں ہیں۔ وہ ایک ایسا ضابطہ حیات ہے جو تمام اقوام و ملل کے لیے قابل عمل ہے۔ قرآن مجید ایسی قدروں کی تلقین کرتا ہے جو سعودی عرب ہی میں باقی اور زندہ رہنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں بلکہ افریقہ کے تہمتے ہوئے صحراؤں میں اور سوئٹزرلینڈ کی منجمد فضاؤں میں یکساں زندہ اور باقی رہنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور زمانے کی لبان گو کتنی آگے کو بڑھ جائے وہ قدریں زندہ اور باقی رہتی ہیں۔ یہ مستقل اخلاقی اقدار جوہر دیں ہیں۔ جیسے اس مادی دنیا کے کچھ قوانین ہیں جو زمان و مکان کے اختلاف سے بدلتے نہیں ہیں بالکل اسی طرح ہماری روح کی بیماری اور تندرستی کے بھی کچھ قوانین ہیں جو زمان و مکان کے اختلاف سے بدلتے نہیں ہیں۔ جسم جب سے معرض وجود میں آیا ہے آگ جسم کو جلاتی ہے اور ہر زمانے میں اور ہر خطۂ زمین میں آگ جسم کو جلاتی رہی اور زہر ہمیشہ اور ہر جگہ اس کے لیے ہلاکت آفریں ہے۔ جیسے اس جسم کے لیے اصول حفظان صحت ہیں جو زمان و مکان کے اختلاف سے بدلتے نہیں ہیں، بالکل اسی طرح ہماری ارواح کی صحت کے بھی کچھ اصول ہیں اور جب سے یہ ارواح معرض وجود میں آئی ہیں اور جب تک اس جہان آب و گل میں ہیں

ان کے اصول حفظانِ صحت میں کوئی تغیر نہیں ہو سکتا۔ کچھ باتیں ہیں جن کے کرنے سے ہماری روح کی صحت بگڑتی ہے اور کچھ باتیں ہیں جن کے کرنے سے ہماری روح کی صحت سنورتی ہے۔ ہم انہیں مستقل اخلاقِ قدروں سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہی وہ جوہرِ دین ہے جس کا پرچار تمام انبیاء کرتے رہے اور انہی اقدار کو قرآن مجید نے جامع، مفصل اور آخری ارتقائی صورت میں پیش کیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پہلے انبیاء کی تعلیمات کی تردید نہیں کی ان کی تصدیق اور توضیح کی جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

مصدقاً لما بین یدیه۔ البقرہ: ۹۷

(وہ اپنے سابقہ انبیاء کی تصدیق کرنے والے تھے)

اور کہا: ”ما کنت بدعاً من الرسل۔“ الاحقاف: ۹

(آپ کوئی انوکھے پیغمبر نہیں ہیں)

وہ مستقل اور روحانی اقدار جن کا پرچار قرآن مجید نے کیا دو حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہیں۔

حقوق اللہ

اللہ کے حقوق یہ ہیں کہ اس کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل ہو۔ انسان اس کی محبت سے سرشار ہو۔ اس کی عبادت کا ذوق پیدا ہو۔ اس کے حضور میں بیٹھنے کا ڈھنگ آ جائے۔ اس کے ساتھ تعلق استوار ہو اور اس کی بندگی اور چاکری کا ذوق انسان کے رگ و ریشے میں رچ بس جائے۔

حقوق العباد

فیضانِ الہی سے سرشار ہو کو اس کی مخلوق کی خدمت بجا لائے اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرے۔ انبیاء اور اہل اللہ کی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ ذکرِ الہی کی خاطر گوشہ نشینی و خلوت گزینی، مخلوقِ الہی کی خدمت کا ایک سچا اور شدید جذبہ انسان میں ابھارتی ہے اور مخلوقِ الہی کے لیے انسان کے اندر ایک مامتا کو جنم دیتی ہے۔ حضرت موسیٰؑ نے کوہ طور پر چالیس راتوں کی عبادت کے بعد بنو اسرائیل کو بھرپور فیضان بخشا۔ حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام غارِ حرا سے نکلے تو بنی نوع انسان کو بے پناہ مادی اور روحانی فیضان بخشا اور ان کی پیاسی روحوں کو سیراب کیا۔ قرآن مجید نے اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے تمام قرینے انسان کو سکھائے۔

صفات الہی

قرآن مجید نے انسان کو اللہ کی تمام صفات تنزیہیہ اور ایجابیہ کی معرفت بخشی - قرآن مجید نے انسان کو صفات الہی کا تمام صحف آسمانی سے زیادہ مفصل اور جامع تصور بخشا - اس نے ہمیں بتایا کہ وہ :

الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر -

ہے - یعنی وہ پادشاہ ہے ، وہ خداوند قدوس ہے ، وہ سلامتی اور امن دینے والا ہے ، وہ نگہبان ہے ، وہ غالب اور دیدہ والا ہے اور کبریائی اسی کو زیبا ہے - - - اس نے ہمیں بتایا کہ وہ ”الخالق الباریء المصور“ ہے ، وہ خالق کائنات ہے ، وہ موجد کائنات ہے ، وہ صورت گر موجودات ہے - قرآن نے صفات الہی کے تمام سلبی اور ایجابی پہلوؤں کو آجاگر کیا -

ذات الہی کا تصور

قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو تصور بخشا وہ بہت لطیف ہے - قرآن نے کہا !

لا تدركه الابصار و هو يدرك الابصار - الانعام : ۱۰۳

(انسان کی آنکھیں اس کا ادراک نہیں کرتی ہیں - وہی ہے جو آنکھوں کا ادراک کرتا ہے)

ذہن اپنا مواد (DATA) حواس ہی کے ذریعے اکٹھا کرتا ہے - جب اس کی ذات حواس کی گرفت میں نہیں آتی ہے ، تو ذہن اسے تصور میں کیوں کر لاسکتا ہے - پھر ”لیس کمثلہ شیئی“ (اس جیسی تو کوئی چیز نہیں) کہہ کر تشبیہ کے سب دروازے بھی بند کر دیے اور ”لا تضربوا للہ الامثال“ (النمل : ۲۴) کہہ کر حکماً بند کر دیا کہ یہ بھی مت کہو کہ وہ ایسا ہے ، وہ اس جیسا ہے - اس جیسا تو کوئی نہیں - اگر قرآن صرف اتنی بات کہتا تو انسان محسوس کرتا کہ اس کے ذہن کے انکاو کے لیے کوئی سہارا باقی نہیں چھوڑا - مگر اس نے ساتھ ہی کہا :

انی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعانی - البقرہ : ۱۸۶

میں تو تیرے قریب ہوں تو مایوس کیوں ہوتا ہے - میں تو ہر

پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں ۔

اور کہا : ” ہو معکم این ما کنتم “

(تم جہاں بھی جاتے ہو میں تو تمہارے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں)

پھر زیادہ وضاحت سے کہا :

نحن اقرب الیہ من جبل الورد -

ق : ۱۶

(ہم تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں)

اس قدر ناقابل ادراک ہونے کے باوجود خدا کی انسان کے ساتھ اس معیت و اقریت میں ایک فنی حسن نظر آتا ہے ۔ جیسے ایک فارسی کے شاعر نے کہا :

بامن آویزش او الفت موج امت و کنار

دمبدم بامن و ہر لحظہ گریزاں از من

(میرے ساتھ اس کا لپٹنا یوں ہے جیسے دریا کی موج کنارے سے لمس کر کے لوٹ آتی ہے ۔ وہ ہر لحظہ میرے ساتھ ہے اور جب میں اس کا دامن تھامنے لگتا ہوں ، تو وہ میرے ہاتھ نہیں آتا ۔)

قرآن مجید کی اس آیت نے آتش شوق کو اور بھی بھڑکا دیا کہ :

ان ربک لبالمرصاد ۔

الفجر : ۴۱

(بلاشبہ تیرا پروردگار تو تجھے ہر دم جھانک لگاؤں تاک رہا ہے)

قرآن مجید نے بتایا کہ گو اس کی ذات انسانی ذہن کی گرفت میں نہیں آتی اور جو تصور بھی ذہن میں لائیں گے ۔ وہ بت ہوگا خدا نہ ہوگا ، مگر اس کا حضور ، اس کا لمس ، اس کا اتصال تو دم بدم ہمیں محسوس ہونا چاہیے جیسے مولائے رومؑ نے کہا :

اتصالے بے تکیف بے قیاس

ہست رب الناس رابا جانِ ناس

(انسانوں کے پروردگار کا ان کی روح سے ایسا تعلق اور رابطہ ہے

جس کی کیفیت بیان اور قیاس سے باہر ہے ۔)

مکمل ضابطہ حیات

قرآن مجید کی تعلیم و ہدایت زندگی کے ہر شعبے میں دلیل راہ ہے ۔ اس نے سیاسی اعتبار سے یہ تلقین کی کہ شاورہم فی الامر اور امرہم شوریٰ بینہم یعنی باہم مشورے سے امور مملکت طے کرو ۔ قرآن مجید نے اصول معاشیات بھی بیان کیے ۔ اس نے ارتکاز دولت کو بدترین جرم قرار دیا ۔

والذین یکنزون الذہب والفضۃ ولا ینفقونها فی سبیل اللہ فیشترہم بعذاب الیم ، یوم یحییٰ علیہا فی نار جہنم فتکویٰ بہا جباہم و جنوبہم و ظہورہم ہذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون ۔

التوبہ : ۳۴ - ۳۵

(جو لوگ معاشرے کا خون چوستے ہیں اور سرمایہ سمیٹتے ہیں اور اللہ کی خاطر معاشرے پر اسے خرچ نہیں کرتے ، انہیں درد ناک سزا کی خبر دو جس روز دوزخ کی آگ میں اسے گرم کیا جائے گا اور اسی دولت سے ان کی پیشانیاں ، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھ داغی جائے گی ۔ یہی ہے وہ دولت جو تم اپنے لیے سمیٹ سمیٹ کر رکھتے تھے ۔ پس دولت سمیٹنے کا مزہ چکھو ۔)

وہ ہمیں خبردار کرتا ہے :

کی لایکون دولة بن الاغنیاء منکم ۔ الحشر : ۷

(ایسا نہ ہو کہ دولت صرف سرمایہ داروں ہی میں گردش کرتی رہے)

تہذیب و شائستگی

قرآن ہمیں تہذیب اور شائستگی بھی سکھاتا ہے ۔ اس نے ہمیں سلام کرنے کا ڈھنگ بھی سکھایا ۔

و اذا حییتہم بتعۃ فقولوا باحسن منها و ردّوہا ۔ النساء : ۸۶

اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم زیادہ تپاک اور گرمجوشی سے سلام کا جواب دو اور اگر کسی عذر کی بنا پر ایسا نہ کر سکو ، تو کم از کم اتنا تو ضرور لوٹا دیا کرو ۔

آس نے ہمیں چلنے کا سلیقہ بھی سکھایا :

لا تمش فی الارض مرحاً انک لن تخرق الارض ولن تبلغ
الجبال طولا - لقان : ۱۸

زمین پر اکڑتے ہوئے مت چلو - بلاشبہ اس متکبرانہ چال سے تم
نہ تو زمین میں شکاف ڈال سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کے برابر لانے ہو سکتے
ہو - یعنی اس عظیم کائنات میں اپنی حقیقت کو پہچانو ، پھر سوچو کہ
کیا یہ چال تمہیں زیبا ہے -

قرآن مجید نے گفتگو کا طریقہ بھی سکھایا :

و اغضض من صوتک ، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر - لقان : ۱۹
یعنی بات کرتے ہوئے آواز کو دھیمہ رکھا کرو ، گدھوں کی آواز
یقیناً نہایت بھدی اور بھونڈی ہوتی ہے -

جہاں زندگی کے اہم سے اہم امور میں رہنمائی فرمائی - زندگی کی چھوٹی
چھوٹی باتوں میں بھی خیر کی راہ سجھائی - تلقین کی کہ دوسروں کے
کھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوا کرو -

یا ایہا الذین آمنوا لاتد خلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستائسوا و

تسلموا علی اہلہا - النور : ۷۲

(اے ایمان والو ! اپنے گھروں کے علاوہ اوروں کے گھروں میں
اطلاع دیے بغیر اور سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو) -

محفل میں بیٹھنے کے آداب بھی اس لافانی کتاب نے سکھائے :

انما النجوى من الشیطن لیعوز الذین استوا - المجادلہ : ۱۰

(مرگوشی پر شیطان ہی آکساتا ہے تاکہ وہ مسلمان کو رنجیدہ
کرے) -

اگر دو آدمی مجلس میں بیٹھ کر سرگوشیاں کریں ، تو دوسروں کے
جی میں خیال آتا ہے کہ شاید ہماری نسبت کچھ کہہ رہے ہیں - کم از کم
یہ گمان تو ہوتا ہی ہے کہ انہوں نے ہمیں اس قابل نہ سمجھا کہ اپنی
اس رازداری کی گفتگو میں شریک کریں - چونکہ اہل مجلس کو اس سے
خفت ہوتی ہے اس لیے قرآن مجید نے مجلس میں بیٹھ کر مرگوشیوں سے باز

رہنے کی تلقین کی - مختصر یہ کہ یہ لافانی کتاب آداب معاشرت کی لطافتوں اور باریکیوں سے بھی آگاہ کرنے والی ہے -

جہاد و قتال کا سلیقہ

بزم ہو یا رزم ہو ، صلح ہو یا جنگ ہو - یہ کتاب ہر حال میں مشعل راہ ہے -

يا ايها الذين امنوا اذالقيم الذين كفروا ازحفاً فلا تولوهم الادبار
ومن يولهم يومئذ دبره الاستحرفا لقتال او متحيزاً الى فئة فقد
بآء بغضب من الله و ما واه جهنم و بشئ المصير -

الانفال : ۱۵ : ۱۶

(اے ایمان والو! جب کافروں سے تمہاری ٹکر ہو ، تو پیٹھ
ست دکھاؤ اور جو شخص اس وقت کافروں کو پیٹھ دکھائے گا -
بھاگنے کی نیت سے ، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور اس کا
ٹھکانا جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے) -

قرآن مجید نے جنگ اور قتال کا ایک واضح مقصد بیان کیا :

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله - الانفال : ۳۹

(تم ان سے لڑتے رہو حتیٰ کہ فتنہ و فساد کی بیخ کنی ہو جائے
اور اطاعت اللہ ہی کی ہونے لگے اور اسی کا آئین نافذ ہو) -

یہ کتاب واقعی تیباً لکل شیء ہے - یہ تعزیرات کی کتاب بھی ہے -
اس میں جرموں کی سزائیں بھی لکھی ہیں - اس میں چور کا ہاتھ کاٹنے اور
زانی کو درے لگانے کے احکامات بھی ہیں - اس میں قانون وراثت کی
تفصیلات بھی ہیں - پھر اس میں تبلیغ کے آداب بھی لکھے ہیں -

أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة - النمل : ۱۲۵

(یعنی اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت اور سلیقے
سے بلاؤ اور بھلے انداز میں نصیحت کرو) -

جمالیات

یہ کتاب جو زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتی ہے ، زندگی کے

جالیاتی پہلو کو بھی آجاگر کرتی ہے۔ قرآن مجید کے نظریۂ حیات میں جالیات کو ایک مقام حاصل ہے۔ وہ لباس کو ستر کے علاوہ زینت بھی قرار دیتا ہے۔

یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم و ریشا۔

الاعراف : ۳۰

(اے اولاد آدم! ہم نے تمہارے لیے لباس فراہم کیا جو تمہارے پردے کی جگہوں کو چھپاتا ہے اور زینت کا سامان بھی ہے۔)

قرآن مجید تو ہم سے یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ جب ہم خدا کے حضور جائیں تو سنور کر جائیں۔

خذاوز ینتکم عند کل مسجد۔

الاعراف : ۳۱

(ہر نماز کے وقت سنور کر جایا کرو)

اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآنی نقطۂ نظر سے مقصدیت (Functionalism) اور افادیت (Utilitarianism) ہی کو اولیت حاصل ہے لیکن مقصدیت اور افادیت کے ساتھ ساتھ جالیاتی پہلو کا ذکر بھی قرآن بار بار کرتا ہے۔ مثلاً سورۃ النحل میں دیکھیے۔ بہائم کی افادیت کا ذکر پہلے کیا اور پھر ساتھ ہی کہا کہ صبح اور شام کے دھندلکے میں مویشیوں کا چلتا ہوا گلہ تمہارے لیے ذوق نظر کا سامان بھی ہے۔

والانعام خلقہا لکم فیہادفء و منافع و منہاتا کلون۔ و لکم فیہا جبال

حین تریحون و حین تسرحون۔

النحل : ۵ - ۶

(اسی نے تمہارے لیے چوپایوں کو پیدا کیا جن کی آون تمہیں گرم رکھتی ہے اور ان کے اور بھی کئی فائدے ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو اور جب شام کے وقت تم انہیں چرا کر گھر واپس لاتے ہو اور جب صبح کو چرانے لے جاتے ہو تو ان میں تمہارے لیے ایک حسن اور رعنائی بھی ہے۔)

یہ قرآن جو کائنات کے جالیاتی پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے۔ خود بھی تو اپنے اسلوب اور آہنگ کے اعتبار سے حسن و جمال کا ایک عظیم شاہکار ہے۔

سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

قرآن مجید حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر سب سے مستند کتاب ہے۔ حضرت عائشہؓ نے کہا تھا: ”کان خلقه القرآن“ آپ کا کردار قرآن مجید تھا۔ حضرت عائشہؓ نے بات بڑی ہی جامع اور بلیغ کہی۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں آپ کا ذکر ہے وہ تو آپ کا ذکر ہے ہی اور نگاہ معرفت سے دیکھیے تو اور انبیاء کا ذکر جو قرآن مجید میں ہے، بالواسطہ وہ بھی آپ ہی کی حکایت۔ تمام انبیاء کے محاسن اور شمائل آپ کی ذات گرامی میں سمٹ آئے تھے۔ قرآن مجید حسن یوسفؑ بیان کرے یا دم عیسیٰؑ کی بات کرے یا ید بیضا کا ذکر کرے، حقیقت میں اسی آفتاب صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنوں کی حکایت۔ پھر یہ اواہر، یہ نواہی، یہ مواعظ، یہ امثال و حکم کیا ہیں؟ یہ وہی ہیں جن کی آپ تفسیر مجسم تھے۔ قرآن مجید نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام یہ کام کرتے رہے اور قرآن نے جن برائیوں سے بچنے کی تلقین کی ہے، ہم یقین اور قطعیت سے کہہ سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کاموں سے اجتناب کرتے رہے۔ پس نگاہ معرفت سے دیکھیے تو بسم اللہ سے لے کر والناس تک تمام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکایت۔ حضرت ابو علیؑ کا شعر یاد آنے لگا:

مصحفے را ورق ورق دیدم

ہیچ سورت نہ مثل صورت اوست

میں نے مصحف کا ایک ایک ورق دیکھا ہے۔ کوئی سورت بھی تو ان کی صورت جیسی نہیں۔ یعنی کوئی سورت بھی تو تھا ان کی تصویر نہیں کھینچتی ہے۔ تیس ہارے جوڑنے سے ان کی ایک تصویر بنتی ہے۔

و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين و الصلوٰۃ و السلام

علی سید المرسلین -

مراجع

- ۱- دلائل الاعجاز - امام عبدالقادر جرجانی ، مطبع السعادة ، مصر
- ۲- اعجاز القرآن - ابو بکر محمد بن الطیب الباقلانی ، مطبع دارالمعارف ، مصر
- ۳- التصوير الفنی فی القرآن - سید قطب ، مطبع دارالمعارف ، مصر
- ۴- فی ظلال القرآن - سید قطب ، مطبع احیاء التراث العربی ، بیروت
- ۵- مشاہد القيامة - سید قطب ، دارالمعارف ، قاہرہ ، مصر
- ۶- مقدمہ ترجمان القرآن - مولانا ابوالکلام آزاد ، مطبع ساهتیہ اکادمی ، نئی دہلی
- ۷- غبار خاطر - مولانا ابوالکلام آزاد - مطبع ساهتیہ اکادمی ، نئی دہلی
- ۸- فی الادب الجاہلی - طہ حسین - دارالمعارف ، قاہرہ ، مصر
- ۹- دیوان حضرت بوعلی قلندرؒ - اشرف برقی پریس - سیالکوٹ
- ۱۰- رسائل خطابی مطبع ، دارالمعارف ، مصر
- ۱۱- رسائل رمائی مطبع ، دارالمعارف ، مصر
12. The Quran Interpreted by Arthur, J. Arberry, Macmillan Company, New York.
13. Shakespere's Imagery by Caroline F. E. Suprgeon University Press, Cambridge.

ہر قسم کی اسلامی، علمی اور درسی کتب نیز

مصر، بیروت، ایران اور سعودی عرب کی

مطبوعہ کتب کا

عظیم مرکز

فار ان اکیڈمی

قذافی سٹریٹ ۱۷- اردو بازار

لاہور = فون ۷۲۷۹۰۵

